

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

१७७४-७६-

क्रम संख्या

२

द्वय

काल नं०

खण्ड

❖❖❖ द्रव्य संग्रह ❖❖❖

सरल हिन्दी भाषा टीका सहित

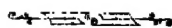
जिसको

जैनसिद्धान्त प्रचारक मण्डली देवबन्द की तरफ से

बाबू सूरजभानु वकील ने छपवाया

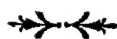
मूल्य ॥)

श्रीकाशी

चन्द्रप्रभा यन्त्रालय में गौरीशङ्कर लाल मेनेजर के

प्रबन्ध से छपा,

सन १९०९

प्रस्तावना ।

द्रव्यसंग्रह यद्यपि ५८ गाथा का एक छोटासा ग्रन्थ है परन्तु श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ति आचार्य ने इस छोटे सेही ग्रन्थ में जैन सिद्धान्त का बहुत बड़ासार भरदिया है, यह ग्रन्थ भाषा कविता में भी रचा गया है और तत्त्वार्थ कथन को कण्ठ करने के वास्ते भाषा द्रव्यसंग्रह हमारे जैनी भाइयों में बहुत प्रसिद्ध है, हमारे नव युवकों को ऐसी पुस्तक की बहुत तलाश थी जो बहुत विस्तार रूप न हो और जिस की स्वाध्याय से जैन तत्त्वार्थ बहुत आसानी से समझ में आजावैं, अपने भाइयों की इस जरूरत को पूरा करने के वास्ते हमने यह टीका लिखी है और आशा करते हैं कि यह ग्रन्थ बहुत ही आसानी से सब भाइयों की समझ में आवैगा और इस ग्रन्थ को पढ़कर फिर अन्य किसी भी जैन ग्रन्थ की स्वाध्याय करने में मुश्किल नहीं पड़ेगी ।

इस टीका के लिखने में हमने इस बात का बहुत ज्यादा खयाल रक्खा है कि जैन धर्म के मोटे मोटे सब ही विषय इस में आजावैं और उनका स्वरूप भी सचकी समझ में आसकै इस कारण जैन धर्म को जानने के वास्ते यदि इस पुस्तक को प्रथम पुस्तक कहाजावै तो बेजा नहीं है । आशा है कि इस पुस्तक का बहुत प्रचार हांगा और इस के द्वारा हमारे बहुत भाई जैन धर्म के जान कार बनैगें ।

इस ग्रन्थ की टीका लिखने में हम को बाबू जुगलकिशोर मुख्तार देवबन्द सम्पादक जैन गजट से बहुत मदद मिली है और उन्ही के द्वारा इसका संशोधन हुवा है इस कारण हम उन को धन्यवाद देते हैं ।

अन्त में हम विद्वानों से प्रार्थना करते हैं कि इस टीका में जहां कहीं कुछ भी अशुद्धि हो उससे तुरन्त सूचित करें जिस से आगामी आवृत्ति में वह सब अशुद्धियां दूर कर दीजावैं ।

देवबन्द }
ता० २८—७—०९

सूरजभानु वकील ।

❀ द्रव्य सङ्ग्रह ❀

मंगलाचरण

जीवम जीवं दब्बं जिणवरवसहेण जेण णिद्धिं ।

देविंदविंदवंदं वंदे तं सब्बदा सिरसा ॥१॥

अर्थ—मैं सदा अपने मस्तक से उसको नमस्कार करता हूँ जो जिनवरों में प्रधान है और जिसने जीव और अजीव द्रव्य का व्याख्यान किया है और जो देवों के समूह से बंदना किया जाता है

भावार्थ—जिन शब्द का अर्थ है जीतने वाला—मिथ्यात्व और रागादिक के जीतने वाले को जिन कहते हैं। इस हेतु अव्रतमम्यगृष्टि, ब्रतीश्रावक और मुनि भी एक देशी जिन कहे जा सकते हैं इन में गणधर आदिक श्रेष्ठ जिन अर्थात् जिनवर हैं इनके भी प्रधान श्री तीर्थंकर देव हैं जिनको इन्द्र भी बंदना करते हैं उन्हीं श्रीतीर्थंकर भगवान को इस गाथा में नमस्कार किया है। वह ही धर्म तीर्थ के चलाने वाले हैं। वस्तु स्वभाव का नाम धर्म है। वस्तु दो ही प्रकार की हैं एक जीव और दूसरी अजीव इन ही दोनों प्रकार की वस्तु का भिन्न भिन्न स्वभाव श्रीतीर्थंकर भगवान ने वर्णन किया है जिससे जीवों का मिथ्यात्व अंधकार दूर होकर वस्तु का सत्य स्वरूप ज्ञात हुवा है और सत्य धर्म की प्रवृत्ति हुई है। इसलिये श्रीतीर्थंकर भगवान के उपकार के स्मरणार्थ श्रीनिमिचंद्राचार्य ने यह मंगला चरण किया है।

इस ग्रन्थ का प्रयोजन भी जीव और अजीव के ही सत्य स्वरूप को श्रीतीर्थंकर भगवान की वाणी के अनुसार वर्णन करना है।

प्रथम अधिकार ।

जीवो उवञ्चोगमञ्चो अमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणो ।

भोत्ता संसारत्थो सिद्धो सो विस्ससोड्ढगई ॥२॥

अर्थ—जो जीव है, उपयोगमय है, अमूर्त्तीक है, कर्त्ता है, अपनी देह परिमाण है, भोक्ता है, संसारमें स्थित होनेवाला है सिद्ध है और ऊर्ध्व गमन स्वभाव वाला है, वह जीव है ।

भावार्थ—इस गाथा में समुच्चयरूप जीव के ९ प्रकार के गुणों का वर्णन किया है । आगामी गाथाओं में प्रत्येक गुण की भिन्न २ व्याख्या की है इस हेतु यहाँ इनका भावार्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है ।

(१) जीव है इसका वर्णन गाथा ३ में है (२) उपयोग मय है इसका वर्णन गाथा ४, ५, ६ में है (३) अमूर्त्तीक है इसका वर्णन गाथा ७ में है (४) कर्त्ता है इसका वर्णन गाथा ८ में है (५) भोक्ता है इसका वर्णन गाथा ९ में है (६) देह परिमाण है इसका वर्णन गाथा १० में है (७) संसार स्थित है इसका वर्णन गाथा ११, १२, १३ में है (८, ९) सिद्ध है और ऊर्ध्वगमन स्वभावी है इन दोनों विषय का वर्णन गाथा १४ में है ।

तिकाले चदुपाणा इंदियबलमाउआणपाणोय ।

ववहारासो जीवो णिच्छयणायदो दु चेदणाजस्स ॥३॥

अर्थ—जो तीन काल में अर्थात् सदा इन्द्रिय, बल, आयु और स्वांसो-च्छास इन चारों प्राणों को धारण करता है वह व्यवहार नय से जीव है और निश्चय नय से जिसके चेतना है वह ही-जीव है ॥

भावार्थ—बिना किसी दूसरी वस्तु की मिलावट वा अपेक्षा के वस्तु के असली स्वभाव को वर्णन करना निश्चय नय कहाती है और किसी दूसरी वस्तु से मिलकर जो वस्तु का रूप हो जाता है उस रूप को वर्णन करना वा किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा से कथन करना व्यवहार नय है । जीवात्मा अपने निज स्वभाव से शुद्ध चैतन्य स्वरूप है तीन लोक की सर्व वस्तु को जानने वाला है जानने के वास्ते उसको आंख, नाक आदिक इन्द्रियों की जरूरत नहीं है वह अपनी ही निज शक्ति से सर्व वस्तु को देखता जनता है परन्तु रागद्वेष आदिक भावों के कारण संसारी जीव कर्मों के बश होकर देह के कैदखाने में कैद हो रहे हैं और उनकी ज्ञान शक्ति कम होकर उनको वस्तुओं को जानने के वास्ते आंख, नाक आदिक इन्द्रियों की जरूरत होती है जैसे कि बूढ़ कमजोर को चलने के वास्ते छड़ी की वा देखने के वास्ते एनक लगाने की जरूरत हो जाती है ।

संसारी जीव के देह अवश्य होती है इसही से उसके चार बातें अवश्य होती हैं (१) किसी इन्द्री का होना (२) किसी प्रकार का शारीरिक बल का होना (३) आयु अर्थात् एक शरीर में रहने का नियमित समय (४) सांस का लेना-इनही चारों बातों से संसारी जीव जाने जाते हैं यह जीव के प्राण हैं ।

इन्द्रिय पांच प्रकार की हैं—(१) त्वचा अर्थात् जो वस्तु को छू कर ठंडा, गरम, चिकना, रूखा, मुलायम, और कठोर (कडा) मारी और हलका जानै (२) जिह्वा-अर्थात् जो चख कर चरपरा, कड़ुआ, कषायला, खटा और मीठा पहचानै (३) नासिका-अर्थात् जो नाक से सूंघ कर सुगन्ध और दुर्गन्ध मालूम करै (४) चक्षु-अर्थात् जो देख कर सुफेद, नीला, पीला, लाल और काला रंग मालूम करे (५) कर्ण-अर्थात् जो अनेक प्रकार के शब्दों को सुनै इस प्रकार पांच इन्द्रिय हैं-छटा मन है वह भी एक प्रकार से इन्द्री कहलाता है ।

बल तीन प्रकार का है मनबल, बचनबल और कायबल ।

एकेन्द्रिय जीव में चार प्राण हैं-स्पर्शनइन्द्रिय, आयु, कायबल और इवांसो-च्छ्वास ।

दो इन्द्रिय में रमना इन्द्रिय और बचन बल मिल कर छः प्राण हैं ।

ते इन्द्रिय में नासिका इन्द्रिय बढ़ कर सात प्राण हैं ।

चौ इन्द्रिय में चक्षु इन्द्रिय बढ़ कर आठ प्राण हो जाते हैं ।

पंचेन्द्रिय दो प्रकार है मन वाले (संज्ञी) और बिना मन वाले (असंज्ञी) बिना मन वाले पंचेन्द्रिय में कान इन्द्रिय बढ़ कर ९ प्राण होते हैं और मन वाले पंचेन्द्रिय में मन महित दस प्राण हो जाते हैं ।

संसार में जीवों का जन्म तीन प्रकार से होता है गर्भ, सम्मूच्छन और उपपाद स्त्री के उदर में माता के रुधिर और पिता के वीर्य के संयोग से पैदा होना गर्भ जन्म है-बिना गर्भ के अनेक वस्तुओं के मिलने से शरीर बन जाना सम्मूच्छन जन्म है जैसे खाट में खटमल और सिर में नू मैल से पैदा हो जाता है। देव और नारिकियों का जन्म उपपाद है उनका वैकृतिक शरीर होता है वह माता पिता के रन वीर्य के बिना देव नारिकियों के खास स्थानों में जन्म समय तुरंत ही बन जाता है ।

सारांश यह है कि जीव किसी ही प्रकार पैदा हों परन्तु प्राणों के धारी बन होते हैं ।

उवओगो दुवियप्पो दंसणणाणं च दंसणं चदुधा ।

चक्खु अचक्खु ओही दंसणमध केवलं णेयं ॥४॥

अर्थ—जो जीव है, उपयोगमय है, अमूर्त्तिक है, कर्ता है, अपनी देह परिमाण है, भोक्ता है, संसार में स्थित होनेवाला है सिद्ध है और ऊर्ध्व गमन स्वभाव वाला है, वह जीव है ।

भावार्थ—इस गाथा में समुच्चयरूप जीव के ९ प्रकार के गुणों का वर्णन किया है । आगामी गाथाओं में प्रत्येक गुण की भिन्न ९ व्याख्या की है इस हेतु यहाँ इनका भावार्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है ।

(१) जीव है इसका वर्णन गाथा ३ में है (२) उपयोग मय है इसका वर्णन गाथा ४, ५, ६ में है (३) अमूर्त्तिक है इसका वर्णन गाथा ७ में है (४) कर्ता है इसका वर्णन गाथा ८ में है (५) भोक्ता है इसका वर्णन गाथा ९ में है (६) देह परिमाण है इसका वर्णन गाथा १० में है (७) संसार स्थित है इसका वर्णन गाथा ११, १२, १३ में है (८, ९) सिद्ध है और ऊर्ध्वगमन स्वभावी है इन दोनों विषय का वर्णन गाथा १४ में है ।

तिक्काले चदुपाणा इंदियबलमाउआणपाणोय ।

ववहारासो जीवो णिच्छयणायदो दु चेदणाजस्स ॥३॥

अर्थ—जो तीन काल में अर्थात् सदा इन्द्रिय, बल, आयु और स्वांशोच्छास इन चारों प्राणों को धारण करता है वह व्यवहार नय से जीव है और निश्चय नय से जिसके चेतना है वह ही जीव है ॥

भावार्थ—बिना किसी दूसरी वस्तु की मिलावट वा अपेक्षा के वस्तु के असली स्वभाव को वर्णन करना निश्चय नय कहाती है और किसी दूसरी वस्तु से मिलकर जो वस्तु का रूप हो जाता है उस रूप को वर्णन करना वा किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा से कथन करना व्यवहार नय है । जीवात्मा अपने निज स्वभाव से शुद्ध चैतन्य स्वरूप है तीन लोक की सर्व वस्तु को जानने वाला है जानने के वास्ते उसको आंख, नाक आदिक इन्द्रियों की ज़रूरत नहीं है वह अपनी ही निज शक्ति से सर्व वस्तु को देखता जानता है परन्तु रागद्वेष आदिक भावों के कारण संसारी जीव कर्मों के बश होकर देह के कैदखाने में कैद हो रहे हैं और उनकी ज्ञान शक्ति कम होकर उनको वस्तुओं को जानने के वास्ते आंख, नाक आदिक इन्द्रियों की ज़रूरत होती है जैसे कि बूढ़ कमजोर को चलने के वास्ते लाठी की वा देखने के वास्ते एक छगाने की ज़रूरत हो जाती है ।

संसारी जीव के देह अवश्य होती है इसही से उसके चार बातें अवश्य होती हैं (१) किसी इन्द्री का होना (२) किसी प्रकार का शारीरिक बल का होना (३) आयु अर्थात् एक शरीर में रहने का नियमित समय (४) सांस का लेना-इनही चारों बातों से संसारी जीव जाने जाते हैं यह जीव के प्राण हैं ।

इन्द्रिय पांच प्रकार की हैं—(१) त्वचा अर्थात् जो वस्तु को छू कर ठंडा, गरम, चिकना, रूखा, मुलायम, और कठोर (कड़ा) मारी और हलका जानै (२) जिह्वा-अर्थात् जो चख कर चरपरा, कड़ुआ, कषायला, खटा और मीठा पहचानै (३) नासिका-अर्थात् जो नाक से सूंघ कर सुगन्ध और दुर्गन्ध मालूम करै (४) चक्षु-अर्थात् जो देख कर सुफेद, नीला, पीला, लाल और काला रंग मालूम करे (५) कर्ण-अर्थात् जो अनेक प्रकार के शब्दों को सुनै इस प्रकार पांच इन्द्रिय हैं-छटा मन है वह भी एक प्रकार से इन्द्री कहलाता है ।

बल तीन प्रकार का है मनबल, बचनबल और कायबल ।

एकेन्द्रिय जीव में चार प्राण है-स्पर्शनइन्द्रिय, आयु, कायबल और स्वांशो-च्छ्वास ।

दो इन्द्रिय में रसना इन्द्रिय और बचन बल मिल कर छः प्राण हैं ।

ते इन्द्रियों में नासिका इन्द्रिय बढ़ कर सात प्राण हैं ।

चौ इन्द्रिय में चक्षु इन्द्रिय बढ़ कर आठ प्राण हो जाते हैं ।

पंचेन्द्रिय दो प्रकार है मन वाले (संज्ञी) और बिना मन वाले (असंज्ञी) बिना मन वाले पंचेन्द्रिय में कान इन्द्रिय बढ़ कर ९ प्राण होते हैं और मन वाले पंचेन्द्रिय में मन सहित दस प्राण हो जाते हैं ।

संसार में जीवों का जन्म तीन प्रकार से होता है गर्भ, सम्मूच्छन और उपपाद स्त्री के उदर में माता के रुधिर और पिता के वीर्य के संयोग से पैदा होता गर्भ जन्म है-बिना गर्भ के अनेक वस्तुओं के मिलने से शरीर बन जाना सम्मूच्छन जन्म है जैसे खाट में खटमल और सिर में जू मैल से पैदा हो जाता है। देव और नारिकियों का जन्म उपपाद है उनका वैकृतिक शरीर होता है वह माता पिता के रज वीर्य के बिना देव नारिकियों के खास स्थानों में जन्म समय तुरंत ही बन जाता है ।

सारांश यह है कि जीव किसी ही प्रकार पैदा हों परन्तु प्राणों के धारी सब होते हैं ।

उवओगो दुवियप्पो दंसणणाणं च दंसणं चदुधा ।

चक्खु अचक्खु ओही दंसणमध केवलं णयं ॥४॥

अर्थ--उपयोग दो प्रकार का है १ दर्शन और २ ज्ञान । दर्शन चार प्रकार है चक्षु, अचक्षु, अचधि, और केवल ।

भावार्थ--जानने का नाम उपयोग है । इन्द्रियों के द्वारा जब हम किसी वस्तु को जानते हैं तब प्रथम हम को यह मालूम होता है कि कोई वस्तु है परन्तु यह मालूम नहीं होता कि क्या वस्तु है ? जैसे सुफेद झंडी को देख कर यह मालूम होता है कि कोई सुफेद वस्तु है परन्तु यह मालूम नहीं होता है कि क्या वस्तु है ? इसको अवग्रह मति ज्ञान कहते हैं अवग्रह से भी पहले जो ज्ञान होता है उसको दर्शन कहते हैं । जैसे सुफेद झंडी को देख कर प्रथम यह मालूम हुवा कि कोई सुफेद वस्तु है परन्तु यह मालूम नहीं हुवा कि क्या वस्तु है अवग्रह है परन्तु कोई सुफेद वस्तु है इतना जानने से भी पहले क्षण में इतना मालूम हुवा कि वस्तु है । इस बात का कुछ भी बोध नहीं हुवा था कि सुफेद है वा काली है वा किस आकार की है और क्या है ? इसही को दर्शन कहते हैं । वस्तु की सत्ता मात्र के ज्ञान का नाम दर्शन है । जब तक इतना ही ज्ञान होता है कि कुछ है उसके रूप, रस, गंध और वर्ण का कुछ बोध नहीं होता है अर्थात् जब तक किसी वस्तु की कल्पना नहीं होती है कि क्या है तभी तक दर्शन कहलाता है और जब वस्तु का बोध होने लगता है कि क्या है तब ही वह ज्ञान कहलाने लगता है इसही हेतु निर्विकल्प सत्ता मात्र के ज्ञान को दर्शन और सविकल्प को ज्ञान कहते हैं ।

इन्द्रियों से जो ज्ञान होता है उसका प्रथम दर्शन अवश्य होता है परन्तु श्री केवली भगवान को तीन लोक और तीन लोक से बाहर अलोक की सर्व वस्तु और सर्व वस्तुओं की भूत, भविष्यत और वर्तमान अवस्था का ज्ञान पूर्ण रूप से होता है उनके ज्ञान से कोई वस्तु बची नहीं रहती है इस हेतु उनके ज्ञान में दर्शन और ज्ञान का भेद हो ही नहीं सकता है अर्थात् उनका ज्ञान ऐसा नहीं होता है जैसा हम किसी वस्तु को जानने के वास्ते प्रथम क्षण में यह जानते हैं कि कुछ है और दूसरे क्षण में कुछ विशेष है और दूसरे क्षण में कुछ विशेष जानते जानते क्रम क्रम से वस्तु का बोध करते हैं श्रीकेवली भगवान तो सर्व वस्तुओं की बीती हुई और आगामी होने वाली दशाओं को भी और वर्तमान और दशा को भी एक ही काल में जानते हैं इस हेतु उनका ज्ञान तो क्रम रूप हो ही नहीं सकता है और उन में दर्शन का होना बनता ही नहीं है परन्तु दर्शन को ढकने वाला दर्शणावरणी और ज्ञान को ढकने वाला ज्ञानावरणी यह दो कर्म अलग २ हैं और इन दोनों कर्मों के नाश होने से सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है इस हेतु श्री सर्वज्ञ देव के ज्ञान के भी दो भेद अर्थात् केवल दर्शन और केवल ज्ञान किये गये हैं ।

दर्शन चार प्रकार है (१) चक्षु दर्शन अर्थात् आंख से देखना (२) अचक्षु दर्शन अर्थात् आंख के सिवाय अन्य इन्द्रियों से किसी वस्तु की सत्ता मात्र का अवलोकन करना (३) अवधि दर्शन अर्थात् अवधि द्वारा रूपी पदार्थों की सत्ता मात्र का एक देश प्रत्यक्ष अवलोकन करना (४) केवल दर्शन अर्थात् केवल द्वारा रूपी अरूपी समस्त पदार्थों की सत्ता सामान्य का प्रत्यक्ष अवलोकन करना ।

णाणं अद्विविप्यं मदिसुदि ओही अणाणणाणाणि ।

मणपज्जय केवलमवि पच्चस्वपरोक्खभेयं च ॥५॥

अर्थ—ज्ञान आठ प्रकार है कुमति, कुश्रुति, कुअवधि, मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्यय और केवल-इन में कुअवधि, अवधि, मनः पर्यय और केवल यह चार ज्ञान प्रत्यक्ष हैं और कुमति, मति, कुश्रुति, और श्रुति यह चार ज्ञान परोक्ष हैं ।

भावार्थ—ज्ञान के पांच भेद हैं—मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्यय और केवल परन्तु मति, श्रुति और अवधि यह तीन ज्ञान मिथ्या दृष्टि और सम्यक् दृष्टि दोनों के हो सकते हैं और मनः पर्यय और केवल यह दो ज्ञान सम्यक् दृष्टि के ही होते हैं । मिथ्या दृष्टि का ज्ञान कुज्ञान अर्थात् खोटा ज्ञान कहलाता है इस से मति, श्रुति और अवधि यह तीन ज्ञान जब मिथ्या दृष्टि के होते हैं तो कुमति, कुश्रुति और कुअवधि कहलाते हैं—इस रीति से पांच ज्ञान में यह तीन कुज्ञान मिल कर ज्ञान के आठ भेद हो गये ।

इन्द्रियों तथा मन से जो कुछ जाना जाता है उसको मति ज्ञान कहते हैं और मति ज्ञान से वस्तु को जान कर उसही ज्ञानी हुई बात के सम्बन्ध से अन्य बात को जानना श्रुति ज्ञान है जैसे शीतल पवन का स्पर्श हमारे शरीर से हुवा तब त्वचा इन्द्रिय द्वारा हमने पवन के शीतलपने को जाना यह तो मति ज्ञान है परन्तु यह जानना कि यह शीतल पवन लाभ दायक है वा हानि कारक है यह श्रुतिज्ञान है इसही प्रकार किसी ने हमको हमारा नाम लेकर आवाज दी कि सूरजभान यह शब्द हमारे कान से स्पर्श करके हमको सूरजभान शब्द का ज्ञान हुवा कि कोई सूरजभान कहता है परन्तु यह जानना कि सूरजभान हमारा नाम है । इस कारण वह हमको आवाज देता है यह श्रुति ज्ञान है ।

मति और श्रुतिज्ञान प्रत्येक जीव को होता है कोई जीव इन दोनों प्रकार के ज्ञान से बचा हुआ नहीं है । हां इतना अवश्य है कि किसी जीव में यह ज्ञान अधिक

होते हैं और किसी में कमती यहां तक कि लब्धि अपर्याप्तक निगोदिया जीव को एक अक्षर का अनन्तवां भाग अर्थात् नाम मात्र ही श्रुतिज्ञान होता है ।

इन्द्रियों के सहारे के बिदून आत्मीक शक्ति से रूपी पदार्थ अर्थात् पुद्गल पदार्थ के जानने को अवधि ज्ञान कहते हैं । देव, नार की और श्री तीर्थकर भगवान को यह ज्ञान जन्म दिन से ही होता है इस कारण इन तीनों के अवधि ज्ञान को भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं । मन इन्द्रिय वाले पंचेन्द्रिय जीव को जिसकी इन्द्रियां पूर्ण किसी गुण के कारण अर्थात् किसी प्रकार के तप से यदि अवधि ज्ञान प्राप्त हो तो उसको गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं ।

किसी मनुष्य ने जो कुछ अपने मन में चिन्तवन किया था वा चिन्तवन कर रहा है वा आगामी को चिन्तवन करैगा उसको जानना मनःपर्यय ज्ञान है । छोटे गुण स्थान से बारहवें गुण स्थान तक वाले मुनि को यह मनः पर्यय ज्ञान हो सकता है । गुण स्थान का वर्णन आगे किया जावेगा ।

लोक अलोक की भूत, भविष्यत और वर्तमान सर्व वस्तुओं को और सर्व वस्तुओं के सर्व गुण पर्यय को जानना केवल ज्ञान है । केवल ज्ञान में कोई वस्तु जानना बाकी नहीं रहती है ।

अवधि, मनःपर्यय और केवल यह तीन ज्ञान इन्द्रियों के सहारे के बिदून आत्मीक शक्ति से साक्षात् रूप होते हैं इस हेतु इनको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं परन्तु मति और श्रुति यह दो ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा होते हैं इस कारण परोक्ष कहलाते हैं । मति ज्ञान को मान्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं ॥

अष्ट चटु णाण दंसण सामण्णं जीवलकखणं भणियं ।

ववहारा सुद्धनया सुद्धं पुण दंसणं णाणं ॥६॥

अर्थ—आठ प्रकार के ज्ञान और चार प्रकार के दर्शन का जो धारक है वह जीव है यह व्यवहार नय से सामान्य जीव का लक्षण वर्णन किया गया है और शुद्धनय से शुद्ध ज्ञान, दर्शन ही जीव का लक्षण है ।

भावार्थ—जीव का असली स्वभाव सर्व वस्तु का जानना अर्थात् केवल ज्ञान है । जिस में ज्ञान और दर्शन दोनों गर्भित हैं । परन्तु मंसारी जीवों के ज्ञान पर कर्मों का पटल पड़ा हुआ है । जितना २ वह पटल दूर होता है उतना उतनाही ज्ञान प्रगट होता है इस ही कारण ज्ञान में कमती बढ़ती होने से ज्ञान और दर्शन के अनेक भेद हो गये हैं ।

वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्टणिच्छयाजीवे ।

णो संति अमुत्ति तदो ववहारा मुत्ति बंधा दो ॥७॥

अर्थ-निश्चय से जीव में पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध, आठ स्पर्श यह २० गुण नहीं हैं इसलिये जीव अमूर्तीक ही है परन्तु बंध के कारण व्यवहार नय से जीव मूर्तीक है ।

भावार्थ-वह ही पदार्थ मूर्तीक कहाता है जिसमें वर्ण, रस, गंध और स्पर्श हो । वर्ण पांच प्रकार का है । सुफेद, नीला, पीला, लाल और काला । रस भी पांच प्रकार का है । चरपरा, कड़वा, कषायला, खट्टा और मीठा । गंध दो प्रकार का है सुगंध और दुर्गंध । स्पर्श आठ प्रकार का है । ठंडा, गरम, चिकना, रूखा, मुलायम, कठोर, भारी और हलका ।

जिस वस्तु में उपरोक्त बात न हो वह अमूर्तीक है रूप, रस, गंध और स्पर्श पुद्गल पदार्थ में ही होते हैं इस हेतु पुद्गल द्रव्य ही मूर्तीक है पुद्गल के सिवाय और कोई वस्तु मूर्तीक नहीं है । और जीव भी मूर्तीक नहीं है अर्थात् अमूर्तीक है ।

परन्तु संसारी जीव कर्म बंधन में बंधा हुआ है । कर्म पुद्गल है अर्थात् मूर्तीक है । कर्म जीव के साथ सम्मिलित हो रहे हैं इस हेतु संसारी जीव को मूर्तीक भी कह सकते हैं । जैसा कि जल शीतल है परन्तु अग्नि पर तपाने से अग्नि के परमाणु जल में सम्मिलित हो जाते हैं और गरम होकर जल भी अग्नि की भांति गरम कहलाने लगता है ।

पुगलकम्मादीणं कत्ता ववहारदोदु णिच्छयदो ।

चेदणकम्माणदा सुद्धणया सुद्धभावाणम् ॥ ८ ॥

अर्थ-व्यवहार नय से आत्मा पुद्गलकर्म आदि का कर्ता है निश्चय नय से चेतनकर्म का करने वाला है और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करने वाला है ।

भावार्थ—राग द्वेष आदिक भाव आत्मा का निज भाव नहीं है इस कारण यदि आत्मा का शुद्ध स्वभाव वर्णन किया जावे तो वह राग, द्वेष, अर्थात् मान, माया, लोभ और क्रोध आदिक किसी भी भाव का करने वाला नहीं है बरण केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सर्व वस्तुओं को बिना राग द्वेष के देखने जानने वाला है यह ही आत्मा का शुद्ध भाव है-यह शुद्ध निश्चय नय का कथन कहलाता है ।

परन्तु कर्म वश होकर जीव में मान, माया, लोभ और क्रोध आदिक कषाय उत्पन्न होती हैं-यह कषाय चैतन्य में ही उत्पन्न हो सकती हैं जब पदार्थ में क्रोध आदिक कोई भी कषाय उत्पन्न नहीं हो सकता है-इस कारण यह जीव मान, माया, लोभ और क्रोध आदिक चैतन्य कर्मों का करने वाला है परन्तु यह कषाय उस का निज भाव नहीं हैं-कर्मों के उदय से जीव में विकार उत्पन्न हो कर ही यह कषाय उत्पन्न होता है इस हेतु अशुद्ध निश्चय नय से ही जीव इन कषाय भावों का करने वाला कहा जाता है ।

क्रोध, मान, माया, और लोभ आदिक कषायों के करने से पुद्गल कर्म उत्पन्न होते हैं और आत्मा के साथ उनका बन्ध होता है कर्मों के उदय से ही शरीर उत्पन्न होता है और जीव देहधारी होता है देह से अनेक प्रकार की क्रिया उठना, बैठना, चलना, हिलना, तोड़ना, फोड़ना, जोड़ना, मिलाना आदिक करता है और महल, मकान, कपड़ा, लत्ता, बर्तन आदिक बनता है इस कारण इन सब का करने-वाला भी जीवात्मा ही है-परन्तु यह सब क्रिया शरीर और पुद्गल कर्म के द्वारा होती है इस हेतु जीवात्मा को इन क्रियाओं को करने वाला व्यवहार नय से ही कह सके हैं निश्चयनय से नहीं कह सके ।

ववहारा सुहदुस्खं पुगलकम्मफलं पभुंजेदि ।

आदाणिच्चयणयदो चेदणभावं खु आदस्स ॥६॥

अर्थ-आत्मा व्यवहार नय से सुख दुःख रूप पुद्गल कर्मों के फल को भोगने वाला है और निश्चय नय से अपने चेतन स्वभाव को ही भोगने वाला है ।

भावार्थ—आत्मा का असली स्वभाव राग द्वेष आदि भावों से भिन्न है अपनी शुद्ध अवस्था में तो जीवात्मा रागद्वेष रहित होकर केवल ज्ञान और केवल दर्शन का ही परम आनन्द भोगता है अर्थात् ज्ञानानन्द ही जीवात्मा का भोग है । यह कथन निश्चय नय से है । परन्तु कर्मों के वश होकर संसारी जीव अपने निज स्वभाव में नहीं है उस में विकार उत्पन्न हो रहा है और राग ओर द्वेष पैदा हो गया है इस हेतु सुख दुःख को अनुभव करता है । यह सुख दुःख का अनुभव जीव में ही हो सकता है शरीर जो पुद्गल है और अचेतन है उसको सुख वा दुःख का अनुभव नहीं हो सकता है क्योंकि किसी भी अचेतन पदार्थ को सुख दुःख का अनुभव नहीं हो सकता सुख, दुःख का

अनुभव करने वाला तो चेतन जीवात्मा ही है अर्थात् कर्मों के फल को भोगने वाला जीवात्मा ही है परन्तु यह जीव का निज स्वभाव नहीं है इस हेतु जीव को मुख दुःख का भोगने वाला व्यवहार नय से ही कहा जाता है ।

अणुगुरुदेहप्रमाणो उवसंहारप्पसप्पदो चेदा ।

असमुहदो व्यवहारा णिच्छयणयदो असंखदेसोवा॥१०॥

अर्थ--व्यवहार नय से यह जीव समुद्घात अवस्था के सिवाय अन्य अवस्था में संकोच तथा विस्तार से अपने छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण रहता है और निश्चय नय से यह जीव असंख्यात प्रदेशों का धारक है ।

भावार्थ--पुद्गल पदार्थ के सन से छोटे से छोटे विभाग को परमाणु कहते हैं-जितने स्थान को एक परमाणु रोकै उसको प्रदेश कहते हैं तीन लोक के असंख्यात प्रदेश हैं तीन लोक में फैल जाने की जीव में शक्ति है इस हेतु जीव के असंख्यात प्रदेश हैं-यह कथन निश्चयनय से है परन्तु कर्मों के वश संसारी जीव देह धारी होता है-हाथी की देह बहुत बड़ी है और कीड़ी की बहुत छोटी इसही प्रकार अनेक जीवों की देह भिन्न २ प्रकार की है-कर्मों के वश संसारी जीव ८४ लाख योनियों में भ्रमण करता है कभी मनुष्य बनता है और कभी वृक्ष कभी हाथी बनता है और कभी बौद्ध अर्थात् कभी इस को छोटा शरीर मिलता है और कभी बड़ा कभी किसी आकार का और कभी दूसरे प्रकार का-जीव में संकोच विस्तार की अर्थात् मुकुटने और फैलने की शक्ति है इस कारण जितना छोटा या बड़ा शरीर मिलता है यह जीव उतनाही बन जाता है यह कथन व्यवहार नय से है मनुष्य शरीर से ही मुक्ति होती है-मुक्ति के समय जिस आकार का शरीर होता है वह ही आकार अर्थात् उतनीही लम्बाई चौड़ाई मुक्ति जीव के प्रदेशों की सिद्ध अवस्था में रहती है क्योंकि यद्यपि जीव की शक्ति तीन लोक में फैल जाने की है परन्तु मुक्त होने पर अपने आकार को बढ़ाने अर्थात् फैलने वा कोई विशेष आकार बनाने का कोई कारण नहीं है इस हेतु मुक्ति हांते समय शरीर छोड़ने पर जो आकार शरीर का था उसही के समान जीव का आकार बना रहता है-

संसारी जीव का आकार सदा देह के अनुसार होता है अर्थात् जैसी देह मिलती है उसही में जीव व्यापक रहता है न तो देह से बाहर होता है और न देह का कोई अंग जीव से खाली रहता है परन्तु समुद्घात के समय जीव देह के अन्दर भी रहता है और देह से बाहर भी फैल जाता है-समुद्घात सात प्रकार का होता है-(१) बेदना (२) कषाय (३) विक्रिया (४) मारणान्तिक (५) तैजस (६) आहारक (७) केवली—

समुद्घात

तीव्र वेदना अर्थात् अधिक दुःख की अवस्था में मूल शरीर को त्यागन कर जीव के प्रदेशों का शरीर से बाहर फैलना वेदना समुद्घात है—

क्रोधादिक तीव्र कषाय के उदय से धारण किये हुए शरीर को न छोड़कर जीव के प्रदेशों का शरीर से बाहर फैलना कषाय समुद्घात है—

जिस शरीर को जीवने धारण कर रखा है उस का त्यागन करके जीव के कुछ प्रदेशों का किसी प्रकार की विनियम करने के अर्थ शरीर से बाहर फैल जाना विक्रिया समुद्घात है—

मरण समय जीव तुरंत ही शरीर को नहीं त्यागता है वरण शरीर में रहते हुवे शरीर से बाहर उस स्थान तक फैलता है जहाँ इस को जन्म लेना है इसकी मरणान्तिक समुद्घात कहते हैं—

तैजस समुद्घात दो प्रकार का है एक शुभ और दूसरा अशुभ, जगत के रोग वा दुर्भिक्ष आदि से पीड़ित देखकर महा मुनि को कृपा उत्पन्न होने से जगत का पीड़ा का कारण दूर करने के अर्थ उनकी आत्मा शरीर में रहती हुई उनके दक्षिण कंध से निकले हुए पुरुषाकार तैजस शरीर के साथ शरीर से बाहर भी फैलता है और जगत की पीड़ा का कारण दूर करके फिर संकेंच कर शरीर के बराबर ही रह जाती है—इसको शुभ तैजस कहते हैं—महा मुनि को किसी कारण से क्रोध उत्पन्न होने पर जिस वस्तु पर क्रोध हुआ है उसका नष्ट करने के अर्थ उनका जीव शरीर में रहते हुवे उनके वाम स्कंध में निकले हुए सिंदूर कंकाली को लिये पुरुषाकार तैजस शरीर के साथ शरीर से बाहर भी फैलता है और जिस वस्तु पर क्रोध था उसका नष्ट कर महा मुनि के शरीर को भी भस्म कर देता है और वह तैजस शरीर का पुनला आप भी भस्म हो जाता है यह अशुभ तैजस समुद्घात है—

परम ऋद्धि के धारी महा मुनि को जब किसी विषय में कोई शंका उत्पन्न हो तब उनका जीव शरीर में रहते हुवे उनके मस्तक से निकले हुए स्फटिक वर्णा एक हाथ प्रमाण पुरुषाकार आहारक शरीर के साथ, शरीर से बाहर भी फैले और जहाँ कहीं श्री केवला भगवान् हों वहाँ तक पहुंच कर अपनी शंका निवारण करके फिर शरीर में प्रवेश कर जीव इनको आहारक समुद्घात कहते हैं—

केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर जीवात्मा जो देह, कण्ठ और प्रतर नामक क्रिया द्वारा फैलती है उसको केवल समुद्घात कहते हैं—

इन मात समुद्घातों के सिवाय अन्य किसी प्रकार भी जीवात्मा शरीर से बाहर नहीं फैलता है—

पुढविजलतेयवाञ्चो वणप्फदी विविहथावरे इंदी ।

विगतिगचदुपचंक्खा नसजीवा होंति संखादी ॥११॥

अर्थ—पृथिवी, जल, तेज, वायु और वनस्पति इन भेदों से नाना प्रकार के स्थावर जीव हैं यह सब एकाद्रिय हैं अर्थात् एक स्पर्शन इंद्रिय के ही धारक हैं तथा दो, तीन, चार और पांच इन्द्रियों के धारक त्रस जीव होते हैं जैसे शंख आदिक

भावार्थ—त्रसारी जीव दो प्रकार के हैं एक स्थावर जो अपनी इच्छा से चल फिर नहीं सकते हैं और दूसरे त्रस जो चल फिर सकते हैं—इन्द्रिय पांच हैं स्पर्शन

(त्वचा) रसन (ज्वान) घ्राण (नाक) चक्षु, (आंख) कर्ण (कान)—स्थायर जीवों में एक स्पर्शन इन्द्रिय ही होती है और कोई इन्द्रिय नहीं होती-स्थायर जीव पांच प्रकार के हैं-(१) पृथिवीकाय-अर्थात् पृथिवी ही जिनकी काया है (२) जलकाय अर्थात् जलही जिनकी काया है (३) तेजकाय-अर्थात् अग्नि ही जिनकी काया है (४) वायुकाय-अर्थात् वायु ही जिनकी काया है-यह चारों प्रकार के जीव बहुत सूक्ष्म होते हैं और पृथिवी-जल-तेज और वायु के रूप में रहते हैं-(५) वनस्पति अर्थात् वृक्ष-बड़े भी होते हैं और अति सूक्ष्म भी होते हैं-निगोदिया जीव जो अति सूक्ष्म होते हैं वह भी वनस्पति काय ही हैं, दो इन्द्रिय जीवों में स्पर्शन और रसन अर्थात् त्वचा और जिह्वा यह दो इन्द्रिय होती हैं-शंख कृमि आदिक जीव दो इन्द्रिय हैं- तेइन्द्रिय जीवों में स्पर्शन- रसन और घ्राण यह तीन इन्द्रिय होती हैं-कीड़ी, जूँ और खटमल आदिक जीव तेइन्द्रिय हैं-चौइन्द्रिय जीवों में स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु अर्थात् नेत्र यह चार इन्द्रिय होती हैं-डांस, मच्छर, मक्खी, और भौंरा आदिक जीव चौइन्द्रिय हैं-पंचेन्द्रिय जीवों में स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और कर्ण यह पांचों इन्द्रिय होती हैं घोड़ा, बैल और मनुष्य आदिक पंचेन्द्रिय हैं—

समणा अमणा णेया पंचिंदिया णिम्मणापरेसव्वे

वादरसुहमेइंदी सव्वेपज्जत्तइदराय ॥ १२ ॥

अर्थ—पंचेन्द्रिय जीव संज्ञी और असंज्ञी ऐसे दो प्रकार के हैं, दो इन्द्रिय तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय यह सब असंज्ञी (मनराहित) हैं-एकेन्द्रिय वादर और सूक्ष्म दो प्रकार के हैं और यह सातों प्रकार के जीव पर्याप्त तथा अपर्याप्त हैं ।

भावार्थ—एक, दो, तीन, चार इन्द्रिय वाले जीवों के मन नहीं होता है, मन पंचेन्द्रिय जीव के ही हो सक्ता है, पंचेन्द्रिय भी कोई मन वाले हैं और कोई बिना मन वाले हैं मन वाले संज्ञी और बिना मन वाले असंज्ञी कहलाते हैं, एकेन्द्रिय अर्थात् स्थावर जीव दो प्रकार के होते हैं एक वादर अर्थात् स्थूल जो दृष्टि आसकें और दूसरे सूक्ष्म इस प्रकार जीवों के सात भेद हुवे (१) वादर एकेन्द्रिय (२) सूक्ष्म एकेन्द्रिय (३) दोइन्द्रिय (४) तेइन्द्रिय (५) चौ इन्द्रिय (६) संज्ञीपंचेन्द्रिय (७) असंज्ञी पंचेन्द्रिय ।

शरीर के अवयवों के बन जाने को पर्याप्त कहते हैं, पर्याप्ति छै है-आहार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन इन में से जिस जीव के जितने बनने योग्य होते हैं उनके बन कर पूर्ण हो जाने पर वह जीव पर्याप्त कहलाता है और इनके बनने से पहले अपर्याप्त कहलाता है ॥ गोमट्टसार आदिक महान ग्रन्थों में पर्याप्त और अपर्याप्त

दोनों अवस्थाओं की बाबत भिन्न २ वर्णन विस्तार के साथ किया है और उपर्युक्त सात प्रकार के जीवों के दो दो भेद पर्याप्त और अपर्याप्त करके १४ प्रकार के जीव वर्णन किये गये हैं जिसको जीव समाप्त कहते हैं

एकेंद्रिय में भाषा और मन के सिवाय चार पर्याप्ती होती हैं

दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और असंज्ञी पंचेन्द्रिय में भाषा मिलकर पांच पर्याप्ती होती हैं और संज्ञी में मन मिलकर छहों पर्याप्ती हैं

**मग्गण गुण ठाणेहि य चउदसहि हवंति तह असुद्धणया
विण्णेया संसारी सब्वेसुद्धा हु सुद्ध णया ॥ १३ ॥**

अर्थ—संसारी जीव अशुद्धनय से मार्गणास्थान और गुण स्थानों से चौदह २ प्रकार के होते हैं और शुद्धनय से शुद्ध ही हैं ।

भावार्थ—यदि जीव का निज स्वभाव देखा जावे तो वह शुद्ध है और ज्ञान स्वरूप है इस के सिवाय और कोई भेद उस में नहीं है यह शुद्धनय का कथन है परन्तु अशुद्धनय से संसारी जीव के अनेक रूप और अनेक दशा होती है

जीव की संसार सम्बन्धी अवस्था की अपेक्षा महान ग्रन्थों में १४ बातों का कथन किया है जिसको मार्गणा स्थान कहते हैं और जीव के गुणों की अपेक्षा भी उस के १४ दर्जे किये हैं जिसको गुण स्थान कहंत हैं

१४ मार्गणा

१४ मार्गणा इस प्रकार हैं—गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेख्या, भव्यत्व, सम्यकत्व, संज्ञा, और आहार—अब इनका संक्षेप से अलग २ वर्णन करते हैं ।

१—गति—एक पर्याय से दूसरे पर्याय में जाने का नाम गति है संसारी जीव की सर्व पर्यायों के मोटे रूप चार विभाग किये गये हैं नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव यह ही चार गति कहलाती हैं ।

नरक में रहने वाले नारकी हैं, स्वर्ग में रहने वाले देव हैं, नारकी, देव और मनुष्य के सिवाय जितने संसारी जीव हैं वह सब तिर्यंच कहलाते हैं ।

२—इन्द्रिय—स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु और कर्ण ये पांच इन्द्रिय हैं एकेंद्रिय, द्वीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय के भेद से इन्द्रिय मार्गणा पांच प्रकार हैं ।

१—काय-पृथिवी काय, जलकाय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पति काय और व्रसकाय इस प्रकार छै प्रकार की काय हैं-एकेंद्री के सिवाय सब जीव व्रस काय हैं वनस्पति काय के जीव दो प्रकार के हैं एक प्रत्येक अर्थात् एक वृक्ष में एकही जीव, दूसरे साधारण अर्थात् एक वनस्पति में अनन्त जीव, यह अनन्त जीव एक साथ ही पैदा होते हैं और एक साथ ही मरते हैं और सब एक साथ ही सांस लेते हैं, जितनी देर में हम एक सांस लेते हैं उतनी देर में इन जीवों का १८ बार जन्म मरण हो जाता है यह जीव निगोदिया कहते हैं ।

४—योग-शरीर के सम्बन्ध से आत्मा का हिलना योग कहलाता है संसारी जीव के सर्व शरीर में जीवात्मा व्याप रहा है इस हेतु शरीर के हिलने से आत्मा में भी हलन चलन होना है वह तीन प्रकार है १ मन में किसी प्रकार का विचार करने से २ वचन बोलने से ३ काया को किसी प्रकार हिलाने से इस कारण योग तीन प्रकार हैं-मन, वचन और काय । विस्तार रूप से योग मार्गणा के पंद्रह भेद हैं ।

५—वेद-जिसके उदय से मैथुन करने की इच्छा होती है उस को वेद कहते हैं उसके ३ भेद हैं पुरुष, स्त्री और नपुंसक ॥ नारकी और सम्भूर्जन जन्मवाले जीव सब नपुंसक ही होते हैं-देव नपुंसक नहीं होते बाकी जीव तीनों प्रकार के होते हैं ।

६ कषाय-क्रोध, मान, माया, लोभ यह चार कषाय हैं और १ हास्य अर्थात् हंसी २ रति अर्थात् प्यार प्रसन्नता ३ अरति अर्थात् अप्रसन्नता, नागजी ४ शोक अर्थात् रंज ५ भय अर्थात् डर ६ जुगुप्सा अर्थात् भुलाने नफरत ७ पुरुषवेद अर्थात् स्त्री से भोग की इच्छा ८ स्त्रीवेद अर्थात् पुरुष से भोग की इच्छा ९ नपुंसक वेद अर्थात् पुरुष और स्त्री दोनों से भोग की इच्छा इस प्रकार यह ९ कषाय हैं-नो का अर्थ है न्यून अर्थात् कमती मान, माया, लोभ और क्रोध से यह कषाय कमती हैं इस कारण इनको नोकषाय कहा है-

मान, माया, लोभ और क्रोध इन चार कषायों के चार २ भेद किये गये हैं १ अनन्तानुबन्धी जो सम्यक्त न होने दे (२) अप्रत्याख्यानी जो देश चारित्र अर्थात् गृहस्थी श्रावक का धर्म भी न पालने दे (३) प्रत्याख्यानी जो देश चारित्र तो होने दे परन्तु मुनि धर्म अर्थात् सकल चारित्र न होने दे (४) संज्वलन जो सकल चारित्र तो होने दे परन्तु यथाख्यात चारित्र न होने दे इस प्रकार चार कषाय के १६ भेद और ९ नोकषाय मिलकर २५ प्रकार की कषाय मार्गणा है ।

७-ज्ञान आठ प्रकार है जिसका वर्णन गाथा पांचवीं में हो चुका है

८-संयम-सम्यक् प्रकार यम नियम पालने को संयम कहते हैं-अहिंसा

आदिक्रम का पालना, क्रोधादिक कषायों का निग्रह करना, मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्ति का रोकना और इन्द्रियों का बस में करना संयम है, संयम पांच प्रकार का है १ सामायिक २ छेदोपस्थापन ३ परिहार विशुद्धि ४ सूक्ष्मसांपराय और ५ यथा-रूपात्, संयमासंयम और असंयम यह दो और मिलकर संयममार्गणा के सात भेद हैं । राग द्वेष के त्याग रूप समता भाव के अवलम्बन से आत्मध्यान करने को सामायिक कहते हैं—सामायिक चारित्र को धारण करने के पश्चात् किसी प्रमाद के कारण संकल्प विकल्प आदिक विकार उत्पन्न होने से किसी प्रकार के प्रायश्चित आदि से फिर संमेलना और अनर्थक सावध (पापरूप) व्यापार से उत्पन्न हुए दांप का छेद कर फिर से अपने को अपनी आत्मा में स्थिर करना छेदोपस्थापना है, सामायिक में जो सावध योग्य तथा सङ्कल्प विकल्प का त्याग है उससे भी अधिक त्याग कर आत्मिक शुद्धि करना परिहार विशुद्धि है ॥ आत्मा की शुद्धता में इससे भी अधिक उन्नति करना जिसमें कषाय नाम मात्र को बहुत सूक्ष्म रह जावे वह सूक्ष्म सांपराय चरित्र है ॥ आत्मा का जैसा शुद्ध निष्कं प कषाय रहित स्वरूप कहा गया है वैसा हो जाना यथारूपात् चारित्र है ॥ संयम का विकूल न होना असंयम है और कुछ संयम और कुछ असंयम इस प्रकार की मिश्रित अवस्था को संयमासंयम कहते हैं गृहस्था श्रावक संयमासंयमी होते हैं ।

९.—दर्शन चार प्रकार है चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल इसकी व्याख्या नीची गाथा में हो चुका है ।

१०.—लेश्या—कषाय सहित योग का होना अर्थात् कषाय सहित मन, वचन वा काय की प्रवृत्ति होना लेश्या है लेश्या से कर्म बन्ध होता है—कर्म दो प्रकार के हैं पाप और पुण्य इसी प्रकार लेश्या भी दो प्रकार की है शुभ और अशुभ, शुभ लेश्या से पुण्य होता है और अशुभ से पाप, शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की लेश्या के तीन २ भाग किये गये हैं (१) उत्कृष्ट अशुभ जिसको कृष्ण लेश्या कहते हैं (२) मध्यम अशुभ जिसको नील लेश्या कहते हैं (३) जवन्य अशुभ जिसको कापोत लेश्या कहते हैं (४) जवन्य शुभ जिसको पीत लेश्या कहते हैं (५) मध्यम शुभ जिसको पद्म लेश्या कहते हैं (६) उत्कृष्ट शुभ जिसको शुक्ल लेश्या कहते हैं, इस प्रकार लेश्या मार्गणा ६ प्रकार है ।

११ भव्यत्व—जीव दो प्रकार के हैं भव्य और अभव्य जो किसी काल में सम्यग्दर्शनादि भाव रूप होंगे अर्थात् जो मोक्ष को जाने की योग्यता रखते हैं वह, भव्य हैं और जिन को कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा अर्थात् जिन में किसी काल में भी सम्यग्दर्शनादि के प्राप्त होने की योग्यता नहीं है वह अभव्य हैं

१२ सम्यक्त्व-तत्त्वार्थ श्रद्धान को सम्यक्त कहते हैं मोटे रूप कथन से अपने और पराये की पहचान होकर अपनी आत्मा का सच्चा श्रद्धान हो जाना सम्यक्त है, औपशमिक, सायोपशमिक, औरसायिक तथा मिथ्यादृष्टि, सासादन और मिश्र इन तीन विपक्ष भेदों सहित सम्यक्त्वमार्गणा ६ प्रकार है

१३ संज्ञी-तथा असंज्ञी भेद से संज्ञी मार्गणा दो प्रकार है

१४ आहार-तीन शरीर (कार्माण, तैजस, वैक्रियक) और ६ पर्याप्ती के योग्य पुद्गल परमाणुओं के ग्रहण करने का नाम आहार है आहारक और अनाहारक के भेद से आहार मार्गणा भी दो प्रकार है-मरने के पश्चात् विग्रह गति में एक दो वा तीन समय तक जीव अनाहारक रहता है केवल समुद्रघात में अनाहारक होता है और सिद्ध भगवान अनाहारक हैं अन्य सर्व अवस्था में जीव आहारक ही रहता है ।

१४ गुणस्थान

जीव के १४ गुणस्थान इस प्रकार हैं-मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, देशविरत, प्रमत्तविरत, अप्रमत्तविरत, अपूर्व करण, अनित्यवृत्तिकरण, सूक्ष्मतां पराय, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, सयोगि केवलीजिन और अयोगिकेवलीजिन ।

१-मिथ्यात्व-सम्यक्त्व के न होने को मिथ्यात्व कहते हैं-अज्ञ श्रद्धान का नाम मिथ्यात्व है ।

२-सासादन-कोई जीव सम्यक्त प्राप्त होकर फिर भ्रष्ट हो जावे अर्थात् मिथ्यात्वी हो जावे-ऐसी अवस्था में सम्यक्त से गिर कर जब तक वह जीव मिथ्यात्व को प्राप्त न हो जावे तब तक जो बीच के समय की दशा है उसको सासादन कहते हैं ।

३-मिश्र-सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों मिलकर जो एक विलक्षण भाव उत्पन्न हो उसको मिश्र कहते हैं-

४-अविरत सम्यक्त्व-सम्यक्त उत्पन्न हो जावे परन्तु किसी प्रकार का व्रत वा चरित्र धारण न करे ।

५-देश विरत-सम्यक्त सहित एकदेश चारित्र्य पालने का नाम देश विरत है जो सम्यक्ता किंचित त्यागी है उस को गृहस्थी श्रावक भी कहते हैं इसके ११ प्रतिमा अर्थात् दर्जे हैं-जो आगे वर्णन किये जावेंगे ।

६-प्रमत्त विरत-जो हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म (कुशील) और परिग्रह इन पांच पापों के त्यागरूप पंच महाव्रतों को पालता है परन्तु प्रमाद उसके विद्यमान है-वह प्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती कहलता है ।

७-अप्रमत्तविरत-जो प्रमाद रहित होकर पांच महाव्रतों को पालता है ।

८—अपूर्व करण—सातवें गुण स्थान से भी ऊपर अपनी विशुद्धता में अपूर्व रूप उन्नति करता है

९—अनिवृत्ति करण—आठवें गुणस्थान से भी अधिक उन्नति करता है

१०—सूक्ष्म सांपराय—जहां सब कषाय उपशम वा क्षय को प्राप्त हो गई है केवल एक छोम कषाय सूक्ष्म रूप से बाक़ी रह जाती है उस गुणस्थान का नाम सूक्ष्म सांपराय है ।

११—उपशान्त मोह—जिसकी कषाय किंचित मात्र भी उदय में नहीं है सब उपशम हो गई है अर्थात् दब गई है वह उपशान्तमोह गुणस्थानवर्ती कहलाता है इस गुणस्थान से जीव फिर नीचे गिरता है क्योंकि कषाय जो सत्ता में विद्यमान थी उनका उदय हो जाता है ।

१२—क्षीणमोह जहां कषाय बिल्कुल क्षीण अर्थात् नाश को प्राप्त हो जाती है वह क्षीणमोह गुणस्थान है ।

१३—सयोग केवली—जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है परन्तु योग की प्रवृत्ति होती है वह तेरहवें गुण स्थानवर्ती जीव है—इसही दशा में भगवान की बाणी खिरती है जिस से धर्म उपदेश चलता है

१४—अयोगि केवली—केवल ज्ञान होने के पश्चात् जब मन, वचन, काय रूप योग की प्रवृत्ति भी दूर हो जाती है तब जीव अयोगि केवली जिन कहलाता है । इसके अनन्तर ही सिद्ध पद की प्राप्ति होती है ।

**णिकम्मा अट्ठगुणा किंचूणा किंचूणाचरमदेहेदो सिद्धा
लोयग्गाठिदा णिच्चा उप्पादवएहिं संजुत्ता ॥१४॥**

अर्थ—जो जीव आठों कर्म रहित हैं, आठ गुण के धारक और अन्तिम शरीर से कुछ कम हैं वे सिद्ध हैं और उर्ध्व गमन स्वभाव से लोक के अग्र भाग में स्थित हैं—नित्य हैं तथा उत्पाद और व्यय संयुक्त हैं ।

भावार्थ—कर्मों से रहित होकर यह जीव निज शुद्ध स्वभाव को प्राप्त होता है उसही को सिद्ध अवस्था कहते हैं—सिद्ध अवस्था में आठ गुण होते हैं अर्थात् सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहना, अगुरुलघु अव्यावाध ।

शुद्ध सच्चा श्रद्धान् प्रत्येक वस्तु का होने से उन में क्षायक सम्यक्त्वगुण है जीवात्मा में अनन्त ज्ञान की शक्ति है जो सिद्धों में होती है इस ही प्रकार अनन्त

दर्शन भी होता है अनन्त ज्ञानादिक आत्मीक शक्ति को पूर्ण रूप से प्राप्त होने के कारण तथा पदार्थों के जानने में कुछ भी खेद न होने के कारण उन में अनन्तवीर्य अर्थात् अनन्त बल भी है ।

जीवात्मा अति सूक्ष्म अमूर्तीक है जो केवल ज्ञान से ही पूर्णरूप जानी जा सकती है । इस कारण सिद्धों में सूक्ष्मत्व गुण भी है । जीवात्मा अति सूक्ष्म होने से न किसी वस्तु से रुकती है और न किसी वस्तु को रोकती है बरण एकही स्थान में अनेक जीव समा-सके हैं इस हेतु सिद्धों में अवगाहन शक्ति भी है । जीवात्मा न हलकी है और न भारी है इस कारण सिद्धों में अगुरु लघु गुण है । सिद्धों को अनन्त मुख है जिस में किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती है इस कारण सिद्धों में अव्याबाध गुण है ।

जिस शरीर से मुक्ति होती है उस शरीर का जितना आकार है मोटे रूप तो उतनाही आकार सिद्ध अवस्था में होता है परन्तु तार्तम्य कथन के अनुसार उस आकार से कुछ कम आकार सिद्धों का होता है ।

जीव का ऊर्ध्वगमन अर्थात् ऊपर को जाने का स्वभाव है । जैसे पानी में कोई हलकी वस्तु तूबी आदिक डाल दी जावे तो वह अपने स्वाभाव से आपही आप ऊपर को आजावेगी वा जैसे अग्नि की लटा ऊपर को ही जावेगी परन्तु वस्तु का गमन वहीं तक हो सकता है जहां तक धर्म द्रव्य हो जैसा कि धर्म द्रव्य के कथन में आगामी दिखाया जावेगा धर्म द्रव्य तीन लोक केही भीतर है तीन लोक से बाहर अलोक काश में धर्म द्रव्य नहीं है इस वास्ते ऊपर को चलता हुआ मुक्त जीव उस स्थान पर ठहर जाता है जहां लोक की समाप्ति है । इसही कारण लोक के अग्रभाग में अर्थात् लोक शिखर पर सिद्धों की स्थिति है ।

मुक्ति पाकर जीव कभी लौट कर संसार में नहीं आता है-सदा सिद्ध ही बना रहता है इस हेतु सिद्ध अवस्था नित्य है—

सर्व वस्तुओं में उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य यह तीन अवस्था होती है-किसी पर्याय में स्थित होने को ध्रौव्य कहते हैं-पहली पर्याय के नाश को व्यय कहते हैं और नवीन पर्याय के उत्पन्न होने को उत्पाद कहते हैं-प्रत्येक वस्तु समय २ में पर्याय पलटती रहती है इस हेतु उन में उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य होता रहता है-परन्तु सिद्ध तो अपनी आत्माके शुद्ध स्वरूप में ही निरंतर निश्चल रूप स्थित रहते हैं और अपनी ज्ञान शक्ति से तीन लोक की भूत, भविष्यत और वर्तमान वस्तुओं को देखते रहते हैं । संसारी वस्तुओं की जो इस समय अवस्था है वह अगले क्षण में बीती हुई अवस्था हो जावेगी और जो आगे को होने वाली अवस्था है वह वर्तमान अवस्था हो जावेगी इसही

प्रकार यद्यपि सिद्धों को भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों अवस्था का ज्ञान युगपत् अर्थात् एक ही साथ है परन्तु जिस प्रकार संसारी वस्तुओं की भूत, भविष्यत और वर्तमान अवस्था है वैसी ही उनके ज्ञान में है कि अमुक अवस्था वर्तमान है और अमुक २ अवस्था बीत गई है और अमुक २ अवस्था बीतने वाली है । और जैसा कि वर्तमान अवस्था बीत कर बीती हुई हो जाती है और होने वाली अवस्था वर्तमान हो जाती है उसही के अनुसार उन के ज्ञान में परिवर्तन हो जाता है यह सिद्धों का उत्पाद और व्यय है । सिद्धों में उत्पाद और व्यय कहने का प्रयोजन यह है कि जीव परिणामी है । कोई २ मत वाले इस को अपरिणामी मानते हैं वह ठीक नहीं है ।

अजीवो पुण णेओ पुग्गलधम्मो अधम्म आयासं ।

कालो पुग्गल मुत्तो रूवादिगुणो अमुत्ति सेसादु ॥१५॥

अर्थ—पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल यह पांच अजीव द्रव्य हैं उन में पुद्गल मूर्तीक है रूपादि गुणों का धारक है और बाकी चार द्रव्य अमूर्तीक हैं—

भावार्थ—जिस में किसी प्रकार भी ज्ञान शक्ति नहीं है उसको अजीव कहते हैं, अजीव पांच प्रकार के हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ।

जो वस्तु बड़ी जामक्ती है जो चक्खी जामक्ती है जिस में किसी प्रकार का गन्ध है जो आंखों से देवी जामक्ती है अर्थात् जो वस्तु इन्द्रिय गोचर है वह मूर्तीक कहलाती है । यह सबेगुण पुद्गल पदार्थ में ही है इस कारण पुद्गल ही मूर्तीक है और बाकी सब द्रव्य अमूर्तीक है पुद्गल का वर्णन अगली गाथा १६ में धर्म की गाथा १७ में अधर्म की गाथा १८ में आकाश की गाथा १९-२० में काल की गाथा २१-२२ में किया गया है ।

सदोबन्धोसुद्धमोथूलो सण्ठाणभेदतमञ्जाया ।

उज्जोदादवसहिया पुग्गलदव्वस्सपज्जाया ॥१६॥

अर्थ—शब्द, बन्ध, मूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत, और आतप इन करके जो सहित हैं वे सब पुद्गलद्रव्य के पर्याय हैं ।

भावार्थ—पृथिवी, जल, अग्नि और वायु यह सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं अनेक मतवालों ने शब्द को आकाश का गुण माना है परन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि

मुख में जिह्वा के हिलने से वा घण्टे में मूगरी मारने से वा अन्य किसी प्रकार से पुद्गल द्रव्य हिलने से उस वस्तु के समीप की वायु हिलती है और वह वायु अपने समीप की वायु को हिलाती है इस तरह वायु हिलते हिलते जब किसी के कान को टक्कर देती है तो उस टक्कर के अनुसार शब्द मालूम होता है ।

भेद अर्थात् टुकड़े होना जैसे गेहूं को पीस कर बारीक कण बनाकर आटा बना लेते हैं बन्व अर्थात् जुड़ना जैसे आटे के बारीक कणों को पानी में घोलकर रोटी बना लेते हैं, यह दोनों बातें अर्थात् भेद और बन्व पुद्गलही में होते हैं पुद्गल के सिवाय किसी द्रव्य के न टुकड़े होते हैं और न जुड़ते हैं ।

सूक्ष्म अर्थात् बारीक होना और स्थूल अर्थात् मोटा होना यह भी पुद्गलही में होता है । अन्य सब द्रव्य अमूर्तक हैं और वैसीही रहते हैं ।

संस्थान अर्थात् गोल, चकोर और त्रिकोण आदिक आकार का होना भी पुद्गलही में है ।

तम अर्थात् अंधेरा और छाया अर्थात् साया उद्योत अर्थात् रोशनी और आतप अर्थात् गर्मी यह सब भी पुद्गल में ही होती हैं ।

**गइ परिणयाण धम्मो पुग्गलजीवाण गमणसहयारी ।
तोयं जह मच्छाणं अच्छंताणेव सो णेई ॥१७॥**

अर्थ—पुद्गल और जीव गमन रूप परिणमते हैं उनके गमन में धर्म द्रव्य सहकारी हैं जैसे मछली के चलने में जल सहकारी है । परन्तु गमन न करते हुवे पुद्गल और जीवों को वह धर्म द्रव्य कदापि गमन नहीं कराता है । अर्थात् गमन की प्रेरणा नहीं करता है ।

भावार्थ—गमन अर्थात् हिलने चलने की शक्ति जीव और पुद्गल दोही द्रव्यों में है । और कोई द्रव्य हिलता चलता नहीं है । परन्तु जैसे मछली को चलने के वास्ते जल की और पतंग को उड़ने के वास्ते वायु की जरूरत होती है वा जैसे कोठे पर चढ़ने के वास्ते सीढ़ी की जरूरत होती है इसही प्रकार प्रत्येक वस्तु को हिलने चलने के वास्ते एक द्रव्य की आवश्यकता है जिस का नाम धर्म द्रव्य रक्खा गया है । धर्म द्रव्य से मतलब यहां पुण्य पाप वा मुक्ति मार्ग से नहीं है बरण यह तो एक अजीव द्रव्य है और अमूर्तक है और तीन लोक में व्यापक है । तीन लोक से बाहर नहीं है । यह धर्म द्रव्य आप तो हिलता चलता नहीं है । तीन लोक में उद्योत स्थो

व्यापक रहता है परन्तु इसके सहारे से जीव और पुद्गल हलन चलन किया करते रहते हैं । तीन लोक के बाहर अलोकाकाश में धर्म द्रव्य नहीं है इसही हेतु वहां गमन नहीं हो सकता है । परन्तु यह धर्म द्रव्य किसी वस्तु को हिलने चलने की प्रेरणा नहीं करता है जैसे सीढ़ी मनुष्य को प्रेरणा नहीं करती है कि तुम मेरे द्वारा कोठे पर चढ़ो वरण जब कोई मनुष्य चढ़े तो उसको चढ़ने में सीढ़ी सहकारी होती है ।

ठाणजुदाणअधम्मो पुग्गलजीवाण ठाणसहयारी ।

अयाजहपहियाणं गच्छन्ताणेवसो धरई ॥१८॥

अर्थ—जो पुद्गल और जीव स्थिति सहित हैं अर्थात् ठहरे हुए हैं उनकी स्थिति में सहकारी कारण अधर्म द्रव्य है जैसे घुसाफिर को हल की छाया ठहरने में सहकारी कारण होती है परन्तु गमन करते हुए जीव पुद्गलों को वह अधर्म द्रव्य प्रेरणा करके नहीं ठहराता है ।

भावार्थ—जिस प्रकार गमन के वास्ते सहकारी धर्म द्रव्य है इसही प्रकार ठहरने के वास्ते सहकारी अधर्म द्रव्य है । अधर्म द्रव्य भी अमूर्तीक है और तीन लोक में व्यापक है । लोक से बाहर अलोकाकाश में नहीं है । परन्तु जिस प्रकार धर्मद्रव्य गमन करने की प्रेरणा नहीं करता है वरण गमन करनेवाली वस्तु को गमन में सहायता देता है इसही प्रकार अधर्म द्रव्य भी ठहरने की प्रेरणा नहीं करता है वरण जो वस्तु गमन अर्थात् हलन चलन किया को बन्द करके ठहरे उसको ठहरने में सहायता करता है ।

जीव, पुद्गल, आकाश और काल यह चार द्रव्य बहुत से मतवालों ने माने हैं परन्तु धर्म और अधर्म यह दो द्रव्य जैनमत में ही माने गये हैं । किन्तु आज कल अंग्रेजी के महान फ़िलासोफ़र इस बात की शङ्का कर रहे हैं कि वस्तु की गति और स्थिति के वास्ते कोई सहकारी वस्तु अवश्य चाहिये और वह इसकी कुछ खोज भी लगा रहे हैं परन्तु अमूर्तीक वस्तुओं की उन को क्या खोज मिल सकती है ?

अवगासदाणजोग्गं जीवादीणं वियाण आयासं ।

जेण्हं लोगागासं अल्लोगागासमिदि दुविहं ॥१९॥

अर्थ—जो जीवादि द्रव्यों का अवकाश देने की योग्यता रखने वाला है उसको भीजिनेदेव आकाश कहते हैं । आकाश के दो भेद हैं लोकाकाश और अलोकाकाश ।

भावार्थ—रहने को स्थान देना आकाश का काम है—आकाश सर्व व्यापक है यदि कोई पूछे कि तीन लोक के बाहर क्या है ? तो यह ही कहा जावेगा कि आकाश और वह कहां तक है ? इस की कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती क्योंकि जो कुछ भी सीमा बांधी जावे उसके बाहर क्या है ? तो फिर यह ही कहना पड़ेगा कि आकाश । इस कारण आकाश अनन्त है आकाश का कोई अन्त नहीं है—आकाश भी अमूर्तक है और सर्व व्यापक होने से प्रत्येक वस्तु के अन्दर और बाहर सब जगह आकाश है-

धम्मा धम्मा कालो पुग्गल जीवाय संति जावदिये ।

आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुरिति ॥२०॥

अर्थ—धर्म, अधर्म, काल, पुद्गल और जीव यह पांचो द्रव्य जितने आकाश में हैं वह लोकाकाश है और उस लोकाकाश से बाहर को अलोकाकाश कहते हैं ।

भावार्थ—पांचो द्रव्य जितने स्थान में देखने में आते हैं उसही को लोक कहते हैं इसही लोक के ऊपर, नीचे और मध्य यह तीन विभाग करके तीन लोक कहे जाते हैं—लोक अर्थात् तीन लोक के भीतर के आकाश को लोकाकाश और उससे बाहर के अनन्त आकाश को अलोकाकाश कहते हैं—

द्ववपरिवट्ठरूवोजोसो कालोहवेइववहारो ।

परिणामादीलक्खो वट्ठणलक्खोयपरमट्ठो ॥२१॥

अर्थ—जो द्रव्यों के परिवर्तनरूप है और परिणाम क्रिया आदि से जाना जाता है वह व्यवहार काल है और जो वर्तना लक्षण का धारक है वह निश्चय काल है ।

भावार्थ—समय, घड़ी, पहर, दिन, महीना, और वर्ष आदिक को व्यवहार काल कहते हैं । यह काल की पहचान संसार की वस्तुओं के परिवर्तन से स्थापित की गई है । क्योंकि जितने काल में सूर्य उदय होकर और अस्त होकर फिर उदय होता है उसको दिन कहते हैं । उसही दिन के साठ विभाग करके घड़ी आठ विभाग करके पहर स्थापित कर लिये हैं । इसही प्रकार महीने और वर्ष स्थापित किये गये हैं । निश्चय में काल द्रव्य पदार्थों के परिणाम में कुम्हार के चाक की कीली की तरह उदासीनरूप से सहकारी कारण है । उस पदार्थ परिणति में सहकारिता को ही वर्तना कहते हैं । और वर्तना जिसका लक्षण है वही कालण रूप निश्चय काल है ।

समय—जिनने काल में मन्दगति से एक परमाणु (पुद्गल का सब से छोटा टुकड़ा) आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गमन करता है उतने काल का नाम समय है भावार्थ काल के सब से छोटे हिस्से का नाम समय है ।

काल के एक चक्कर को कल्प कहते हैं जो बीस कोड़ा कोड़ी सागर का होता है, इसके दो भेद हैं अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी के छः १ भेद हैं सुषमा सुषमा, २ सुषमा ३ सुषमा दुःषमा, ४ दुःषमा सुषमा, ५ दुःषमा और ६ दुःषमा दुःषमा । उत्सर्पिणी के भी छः १ भेद हैं जिनका क्रम अवसर्पिणी से निपरीत (उल्टा) है और वह यह हैं । १ दुःषमा दुःषमा, २ दुःषमा, ३ दुःषमा सुषमा, ४ सुषमा दुःषमा, ५ सुषमा और ६ सुषमा सुषमा ।

अवसर्पिणी के छहों कालों में भरत और एरावत क्षेत्रों में निवास करने वाले जीवों के आयु, शरीर बल वैभवादि क्रम से घटते हैं और उत्सर्पिणी के छहों कालों में क्रम से बढ़ते हैं । भावार्थ अवसर्पिणी के १ले, २रे, ३रे, ४थे, ५ वें, ६ठे काल की रचना उत्सर्पिणी के ६ठे, ५वें, ४थे, ३रे, २रे, १ले काल की रचना के समान है । भेद केवल इतना ही है कि अवसर्पिणी में आयुकायादिक की हानि होती है और उत्सर्पिणी में वृद्धि होती है । भरत और एरावत के सिवाय अन्य क्षेत्रों में प्रायः काल की समान रचना रहती है अर्थात् किसी क्षेत्र में सदा १ले काल की ही रचना रहती है किसी में दूसरे काल की, किसी में तीसरे की और किसी में ४थे काल की विदेह क्षेत्रों में सदा ४थे काल की ही रचना रहती है । चौथे काल में ही ६३ शलाका के पुरुष होते हैं । और चौथे काल में ही संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है ।

आज कल इस भरत क्षेत्र में, जिसमें हम तुम सब लोग निवास करते हैं अवसर्पिणी का पांचवा 'दुःषमा' नामक काल बीत रहा है जिसको 'पंचम काल' कहते हैं इसी से दिन पर दिन मनुष्यों की आयु, काय, बल, वैभव आदिक घटत जाते हैं यह पंचम काल २१ हजार वर्ष का है । चौबीसवें तीर्थंकर के मोक्ष जाने से ६०५ वर्ष और ५ महीने पीछे पंचम काल में शक राजा होता है । इसी हिसाब से आज कल २४३५ श्री वीर निर्वाण सम्बत प्रचलित है अर्थात् अभी तक २१ हजार में से अनुमान इतने ही वर्ष पंचम काल के व्यतीत हुए हैं । शक राजा के ३९४ वर्ष ७ महीने पीछे अर्थात् अन्तिम तीर्थंकर के निर्वाण से १ हजार वर्ष पश्चात् कल्की राजा होता है । यह कल्की धर्म से विमुख आचरण में लीन रहता है । इसी प्रकार एक २ हजार वर्ष बाद एक २ कल्की राजा होता है तथा इन कल्कियों के बीच बीच में एक २ उप कल्की भी होता है । परन्तु मुनि, आर्यका, श्रावक और श्राविकारूप चार प्रकार जिन

धर्म के संघ का सद्भाव पंचम काल के अंत तक रहता है अर्थात् पंचम काल के अन्त तक धर्म बना रहता है और उसका लोप नहीं होता है भावार्थ पंचम काल के अन्त होने पर धर्म का भी अन्त हो जाता है और कोई राजा भी नहीं रहता फिर छोटे काल में मनुष्य धर्म शून्य पशुओं की तरह मांसाहारी होते हैं और मरकर नरक वा तिर्यक् गति को ही जाते हैं और ऐसी ही खोटी गतियों से आन कर जीव छोटे काल में उत्पन्न होते हैं । यह छठा काल भी २१ हजार वर्ष का ही होता है । छोटे काल के अन्त में अग्नि आदि की ४९ दिन तक घोर वर्षा होती है जिनसे प्रायः सब जीव मर जाते हैं । इसी को महा प्रलय कहते हैं । परन्तु यह प्रलय भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में ही होता है अन्यत्र नहीं होता है । जो लोग सर्व जगत का प्रलय होना मानते हैं वह गलत है और प्रमाण विरुद्ध है ।

सुषमा सुषमा, सुषमा, और सुषमा दुःखमा, इन तीन कालों में भोग भूमि की रचना रहती है अर्थात् खेती बाड़ी करना, मकान बनाना, भोजन तय्यार करना, कपड़े सीना तप संयम धारण करना आदि कोई काम नहीं होता है बल्कि उस समय दस प्रकार के कल्प वृत्तों द्वारा सब प्रकार की भोग सामग्री प्राप्त होती रहती है । सुषमा दुःखमा काल के अंत में क्रम से १४ कुल कर होते हैं जो अधिक ज्ञान के धारी होते हैं और भोग भूमि या जीवों को अनेक प्रकार की कर्म भूमि की शिक्षा देते हैं, खेती करने भोजन बनाने बख्ख सीने, मकान बनाने, विवाह करने और तप संयम धारण करने आदि को कर्म भूमि की रीति कहते हैं, चौदहवें कुलकर यह सब काम मनुष्यों को पूर्ण रीति से सिखा देते हैं और कर्म भूमि की रीति प्रारम्भ हो जाती है, दुःखमा सुषमा, दुःखमा, और दुःखमा दुःखमा काल में कर्म भूमि की रीति ही रहती है ।

लोयायासपदेसेइक्किजेठियाहुइक्कि ।

रयणाणं रासीइवते कालाणुअसङ्खदव्वाणि ॥२२॥

अर्थ—जो लोकाकाश के एक एक प्रदेश में रत्नों की राशी के समान परस्पर भिन्न होकर एक २ स्थित हैं वे कालाणु हैं और असंख्यात द्रव्य हैं ।

भावार्थ—जितने स्थान में एक परमाणु रक्खा जावे उसको प्रदेश कहते हैं ।

लोकाकाश असंख्यात प्रदेश है । प्रत्येक प्रदेश में काल का एक एक अणु है इस प्रकार सर्व लोकाकाश में काल द्रव्य भरा हुआ है ।

एवंअभयमिदं जीवाजीवप्पभेददोदवं ।

उत्तंकालविजुत्तं णादव्वापअत्थिकायादु ॥२३॥

अर्थ—इस प्रकार एक जीव द्रव्य और पांच अजीव द्रव्य ऐसे छ भेद को लिये हुए द्रव्य का वर्णन किया गया इन छओ द्रव्यों में से कालद्रव्य के सिवाय शेष पांच द्रव्यों को अस्तिकाय जानना चाहिये ।

भावार्थ—जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, और आकाश यह पांच द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं और कालद्रव्य अस्तिकाय नहीं कहलाता है अगली गाथा में इन पांचों ही को अस्तिकाय क्यों कहा है । इसका हेतु पूर्वक निरूपण किया गया है ।

सन्तिजदोतेणेदेअत्थिति भणन्तिजिणवराजह्मा ।

कायाइवबहुदेसा तह्माकायाय अत्थिकायाय ॥२४॥

अर्थ—क्योंकि पूर्वोक्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, तथा, आकाश पांचों द्रव्य विद्यमान हैं इस वास्ते जिनेश्वर इनको “अस्ति” कहते हैं और चूंकि काय के समान यह द्रव्य बहु प्रदेशी हैं इस कारण इनको “काय” कहते हैं । इस हेतु यह पांचों द्रव्य अस्तिकाय हैं ।

भावार्थ—अस्ति अर्थात् विद्यमान होना, मौजूद होना यह गुण तो सबही द्रव्य में है अर्थात् कालद्रव्य भी अस्ति है परन्तु कालद्रव्य के अणु भिन्न भिन्न एक एक हैं अर्थात् एक एक प्रदेशी हैं इस कारण उसकी काय संज्ञा नहीं हो सकती है अन्य पांचों द्रव्य बहु प्रदेशी हैं इस हेतु वह अस्तिकाय कहलाते हैं । इसका व्यौरा अगली गाथा में किया गया है ।

होंति असंखा जीवे धम्मा धम्मे अणंत आयासे ।

मुत्तेतिविह पदेसाकालस्सेगोणतेण सो काओ ॥२५॥

अर्थ—जीव, धर्म तथा अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हैं और आकाश में अनन्त प्रदेश हैं—पुद्गल में संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त प्रदेश हैं और काल के एकही प्रदेश है इस कारण काल काय नहीं है ।

भावार्थ—लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं और एक जीव सर्व लोकाकाश में फैल सकता है इस कारण जीव असंख्यात प्रदेशी हैं । धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य सर्व लोकाकाश में व्यापक हैं इस कारण वह दोनों असंख्यात प्रदेशी हैं । आकाश लोकाकाश से भी बाहर अनन्त है उसको कुछ सीमा नहीं है इस कारण वह अनन्त प्रदेशी है । पुद्गल द्रव्य के अनन्त परमाणु हैं । परन्तु एक परमाणु अलग भी होता है और दो चार, दस, बीस, हजार, लाख आदिक परमाणु मिलकर छोटा वा बड़ा स्कन्ध भी होता है

इस ही हेतु, पुद्गल को संख्यात, असंख्यात तथा अनन्त प्रदेशी कहा है—काल के अणु एक एक अलग २ हैं वह मिल कर स्कंध नहीं होते हैं इस कारण काल को काय नहीं कहते हैं ।

पुद्गल का जब एक परमाणु अलग भी होता है तब उसको काय क्यों कहा जावे इसका उत्तर अगली गाथा में दिया गया है ।

पुद्गल द्रव्य लोकाकाश ही में है अलोकाकाश में नहीं है और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं तो पुद्गल द्रव्य के प्रदेश असंख्यान से अधिक अर्थात् अनन्त कैसे हो सकते हैं ? इसका उत्तर यह है कि पुद्गल के परमाणु अनन्त हैं जिस प्रकार लोहा पीतल आदिक धातु में अग्नि प्रवेश कर जाती है अर्थात् जिस स्थान में लोहा पीतल आदिक के परमाणु हैं उसही स्थान में अग्नि के भी परमाणु स्थान पाछेते हैं इस प्रकार बहुत सी अवस्था में पुद्गल में अवगाह अर्थात् स्थान देने वा स्थान पाने की शक्ति होती है इस कारण असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में ही अनन्त पुद्गल परमाणु भरे हुवे हैं—पुद्गल परमाणुओं के अनन्त होने से उनके प्रदेश भी अनन्त कहे गये हैं ।

एयपदेसोवि अणु णाणा खधप्पदे सदो होदि ।

बहुदेसा उवयारा तेण य काओ भणंति सव्वएहु ॥२६॥

अर्थ—एक प्रदेश का धारक भी परमाणु अनेक स्कंधरूप बहुत प्रदेशों से बहु प्रदेशी होता है इस हेतु सर्वज्ञदेव पुद्गल परमाणु को भी उपचार से काय कहते हैं ।

भावार्थ—वह ही वस्तु काय कहाती है जो बहु प्रदेशी हो—जब अनेक परमाणु मिल कर स्कंध हो तबही पुद्गल काय वाला होता है पुद्गल का एक परमाणु काय वाला नहीं है परन्तु ऐसे २ परमाणु मिल मिल कर ही स्कंध बनते रहते हैं इस हेतु उपचार नय से एक परमाणु भी काय ही कहलाता है । ५५५४-९१

जावदियं आयासं अविभागीपुग्गलाणु उट्ठं ।

तंखुपदेसं जाणे सब्बाणुट्ठाणदाणरिहं ॥ २७ ॥

अर्थ—अविभागी पुद्गल अणु जितने आकाश को रोकता है वह प्रदेश है, वह प्रदेश सर्व परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ है ।

भावार्थ—सन से छोटे से छोटा अणु जिसका विभाग न होसके वह परमाणु कहाता है—एक परमाणु जितने स्थान में आवे उस को प्रदेश कहते हैं—एक प्रदेश में सर्व

परमाणु समा सकते हैं गाहन शक्ति के कारण जैसा कि अग्नि लोहे के भीतर भी प्रवेश कर जाती है अर्थात् जिस स्थान में लोहे के परमाणु हैं उसही स्थान में अग्नि के परमाणु भी अवगाह कर जाते हैं-इस से सिद्ध हुवा कि एक प्रदेश में अनेक परमाणु समा सकते हैं ।

इति प्रथम अधिकारः

द्वितीय अधिकार

आस्रव बंधण संवर निज्जरा मोक्खो सपुण्णपावाजे ।
जीवाजीवविसेसा तेविसमासेण पभाणमो ॥२८॥

अर्थ—आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य और पाप इस प्रकार जीव और अजीव के जो भेद रूप पदार्थ अर्थात् पर्याय हैं उनका भी संक्षेप से कथन करते हैं ।

भावार्थ—जीव और अजीव यह दोही प्रकार के पदार्थ हैं—जीव में कर्मों का आस्रव अर्थात् कर्मों की उत्पत्ति और जीव के साथ कर्मों का बन्ध अजीव पदार्थ के कारण होता है कर्मों के आने को रोकना जिसको संवर कहते हैं और बंधे हुए कुछ कर्मों को दूर करना जिसको निर्जरा कहते हैं और सर्वथा कर्मों को दूर करना जिसको मोक्ष कहते हैं यह तीनों बातें अजीव पदार्थ को जीव से अलग करने से पैदा होती हैं

जीव, अजीव, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष यह सात तत्व कहलाते हैं अर्थात् मोक्ष मार्ग में यह ही सात तंत की बातें हैं ।

कर्म बंध दो प्रकार का होता है—पापरूप वा पुण्यरूप इस कारण सात तत्वों के साथ पाप, पुण्य का कथन मिलाना भी आवश्यक है—पुण्य पाप मिलकर नौ ९ पदार्थ कहलाते हैं अर्थात् मोक्ष मार्ग में यह ९ बात जानने योग्य जरूरी हैं ।

जीव और अजीव का वर्णन पीछे कर चुके हैं अब भागे बाकी के सात पदार्थों का कथन करते हैं—गाथा २९, ३० और ३१ में आस्रव का कथन है गाथा ३२ और ३३ में बंध का कथन है—गाथा ३४ और ३५ में संवर का कथन है—गाथा ३६ में निर्जरा का और गाथा ३७ में मोक्ष का कथन है—गाथा ३८ में पुण्य और पाप का कथन है ।

आसवदि जेण कम्मं परिणामेणप्पणोसविण्णेओ ।

भावासवो जिणुके कम्मासवणं परो होदि ॥२६॥

अर्थ—आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आस्रव होता है उस परिणाम को श्री जिनेन्द्र भगवान भाव आस्रव कहते हैं और भावास्रव से भिन्न ज्ञानावरणादि कर्मों का जो आस्रव है वह द्रव्य आस्रव है ।

भावार्थ—आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होने का नाम भाव आस्रव है और द्रव्य कर्म अर्थात् पुद्गल परमाणुओं का कर्म रूप होना द्रव्य परमाणुओं का कर्म रूप होना द्रव्य आस्रव है ।

मिच्छताविरदिपमाद जोगकोधादओऽथविण्णेया ।

पण पण पणदसतिय चदुकमसो भेदादु पुव्वस्स॥३०॥

अर्थ—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग, और क्रोध आदिक कषाय यह पांच भेद भावआस्रव के हैं-मिथ्यात्व के पांच, अविरति के पांच, प्रमाद के पंद्रह, योग के तीन, और कषाय के चार भेद हैं ऐसे क्रमसे भेद जानने चाहिये ।

भावार्थ—आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन, जिससे कर्म की उत्पत्ति होती है पांच कारणों से होती है—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और कषाय ।

मिथ्यात्व—पर पदार्थों से रागद्वेष रहित अपनी शुद्ध आत्मा के अनुभवन में श्रद्धान होने को सम्यक्त कहते हैं यह ही आत्मा का निज भाव है—इसके विपरीति भाव को मिथ्यात्व कहते हैं—मिथ्यात्व भाव के कारण संसारी जीव में अनेक तरंग उठती हैं अर्थात् जीव के शान्ति स्वभाव का नाश होता है इसी से यह कर्मों की उत्पत्ति का कारण है—मिथ्यात्व पांच प्रकार का है—एकान्त, विपरीत, चिन्तय संशय और अज्ञान ।

वस्तु में अनेक गुण होते हैं जैसे दूध पीना शारीरिक पुष्टी करता है परन्तु बहुत से रोगों में हानि कारक भी है—इस हेतु दूध लाभ दायक भी है और हानि कारक भी है मनुष्य जो २० वर्ष का है वह १० वर्ष के बालक से बड़ा और ५० वर्ष के मनुष्य से छोटा है इस हेतु वह बड़ा भी है और छोटा भी है इसही प्रकार वस्तु में अनेक गुण होते हैं परन्तु संसार के अल्पज्ञ जीव वस्तु के एक ही विषय को लेकर उसही के अनुसार उसका श्रद्धान कर लेते हैं इसही का नाम एकान्त मिथ्यात्व है जैसे पाप कर्म करने की अपेक्षा दान पूजादिक पुण्य कर्म करना बहुत अच्छा है परन्तु मोक्ष प्राप्ति की अपेक्षा पुण्य कर्म भी छोड़ने योग्य हैं—इस हेतु अनेक शास्त्रों में जो पुण्य कर्म

का उपदेश दिया गया है उसही को सम्पूर्ण धर्म मान लेना एकान्त मिथ्यात्व है— श्री बीतराग भगवान हमारा न कुछ बिगाड़ते हैं और न कुछ संवारते हैं क्योंकि वह राग द्वेष से रहित हैं परन्तु उनका ध्यान करने से उनकी बीतरागता को चितवन करने से हमारे परिणामों में बीतरागता आती है जिससे पाप कर्मों का सत्य होता है इस हेतु उपचारनय से वह हमारे दुःख को दूर करने वाले हैं परन्तु उनको साक्षात् दुःखों का दूर करने वाला कर्ता परमेश्वर मानना एकान्त मिथ्यात्व है—स्नान आदिक शरीर शुद्धि और शुचि क्रिया से मन की मलिनता दूर करने में संसारी जीवों को सहायता मिलती है परन्तु स्नान करने वा शुचि क्रिया ही करने को धर्म मानना और मन की शुद्धि का कुछ भी विचार न करना एकान्त मिथ्यात्व है इसका ऐसा दृष्टान्त है कि अग्नि जलाने से रोटी बनती है परन्तु अनाज पीस कर आटे को पानी में गूंद कर और रोटी घेपकर अग्नि से तपे हुवे तपे पर सेकने से रोटी बनती है जो कोई न तवा तपावे न आटा लावे वरण अग्नि चूल्हे में जला देना काफी समझै वह एकान्त मिथ्यात्वा है उसकी क्रिया से कभी रोटी न बन सकेगी और उसका आग जलाना व्यर्थ ही जावेगा— इसही प्रकार एकान्त मिथ्यात्व के हजारों लाखों दृष्टान्त दिये जा सकते हैं और यदि जांच की जावे तो अन्य मत के बहुत से सिद्धान्त एकान्त मिथ्यात्व को ही लिये हुए हैं परन्तु शोक है तो यह है कि हमारे बहुत से जैनों भाई भी जैन शास्त्रों को न पढ़ने के कारण एकान्त मिथ्यात्व में फंसे हुये हैं ।

उल्टी बात मानने को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं जैसे हिंसा में धर्म मानना ।

सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य की अपेक्षा न करके अर्थात् इस बात का विचार न करके कि जिसकी मैं विनय करता हूँ उस में सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य यह तीन गुण हैं वा नहीं, समस्त देव, कुंदेवों की समान विनय करना और समस्त प्रकार के दर्शनों (मतों) को एकही मानना विनय मिथ्यात्व है ।

किसी वस्तु को संशय रूप मानना संशय मिथ्यात्व है—अर्थात् ठीक ठीक यकीन न होना, भ्रम रहना कि यह बात ऐसी है या दूसरी प्रकार है, जैसे सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्र्य मोक्ष मार्ग है या कि नहीं । हिताहित की परीक्षा रहित श्रद्धान का नाम अज्ञान मिथ्यात्व है जैसे वृक्षादिक एवेंद्री जीवों को अपने हिताहित का कुछ भी ज्ञान नहीं है वा बहुत से मनुष्य अपने संसार कार्यों में ऐसे लगे रहते हैं कि धर्म का कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं करते और धर्म से ऐसे ही अज्ञानी रहते हैं जैसे पशु, वा वृक्ष आदिक ।

अविरति—अपने ही शुद्ध आत्मीक परम सुख में आनन्दित रहना आत्माका

निज स्वभाव है-उस परम आनन्द से विमुक्त हो कर यह जीव बाह्य विषयों में लगता है उसको अविरति कहते हैं वह अविरति पांच हैं-हिंसा, असत्य, चोरी, अब्रह्म और परिग्रह इनही के त्याग को ब्रत कहते हैं-अथवा यही अविरति मन और पांचों इन्द्रियों की प्रवृत्तिरूप ६ भेद तथा छः काय के जीवों को विराधना रूप ६ भेद ऐसे दोनों मिलाने से १२ प्रकार की भी है

कषायरूप परिणाम से अपने वा पर जीव के द्रव्य प्राण वा याव प्राण का घात करना हिंसा है क्रोधादिक कषाय उत्पन्न होने से अपने शुद्धोपयोग रूप शांत परिणाम में बाधा पड़ती है इस हेतु अपने भाव प्राणों का घात होता है यह क्रोधादिक कषाय से आँखों का लाल होना बिहरे का चढ़ना अपने हस्त पादादिक का टूटना आदिक शरीर में विकार होना अपने द्रव्य प्राणों में बाधा आना है यह भी हिंसा है दूसरे जीव को कुचन कहना वा उसकी तरफ कुचेष्टा करना आदिक से उसके परिणाम में पीड़ा पहुँचाना उस जीव के भाव प्राण को घात करना है यह भी हिंसा है दूसरे जीव के शरीर के किसी अंग को छेदना काटना आदिक उसके द्रव्य प्राण को घात करना है यह भी हिंसा है

कषाय के योग से अपने को वा पर को हानि कारक अप्रशस्त वचन बोलना असत्य है।

बिना दिये हुए पदार्थ को कषाय से ग्रहण करना चोरी है।

पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद के उदय से पुरुष वा स्त्री से मैथुन करना अब्रह्म है।

संसार सम्बंधी वस्तुओं से मयत्व परिणाम का नाम परिग्रह है।

प्रमाद-शुद्ध आत्म अनुभव से डिगना, फिसलना, सावधान न रहना और ब्रतादिक विषय अनादर का होना प्रमाद है।

चार विकथा-चार कषाय, पांच इन्द्रियविषय, निद्रा और राग यह १९ भेद प्रमाद के हैं।

ऐसी वार्ता का कहना वा सुनना जो संयम के विरोधी हो आत्मा के शुद्ध परिणाम को बिगाड़ने वाली हो उसको विकथा कहते हैं उसके मोटे रूप चार भेद हैं स्त्रीकथा, राजकथा, चोरकथा, और भोजनकथा, आत्मा के शुद्ध स्वरूप में क्षोभ उत्पन्न करने वाला जो परिमाण है उसको कषाय कहते हैं वह चार प्रकार है क्रोध मान-माया और लोभ, तथा अनन्तानुबंधी आदिक और हास्य आदिक भेद से कषाय के २९ भेद हैं।

इन्द्रियों के विषय में लगना भी आत्मा के शुद्ध परिणाम का बिगाड़ने वाला है इन्द्रिय पांच हैं स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु और कर्ण।

निद्रा से भी अमावसानी होती है

राग किसी वस्तु से स्नेह करने को कहते हैं यह तो सबसे ही अधिक प्रमाद रूप है।

योग—शरीर के हिलने के कारण जीवात्मा भी जो शरीर में व्यापक है हिलती है—शरीर का हिलना तीन प्रकार है—मन में कुछ चिन्तन करने से द्रव्य मन अर्थात् आठ पांखड़ी का कमल के आकार जो शरीर के अन्दर मन है वह हिलता है उसके हिलने से जीवात्मा हिलती है इसको मन योग कहते हैं, वचन बोलने में जिह्वा आदिक शरीर के अंग हिलते हैं उससे जीवात्मा हिलती है यह वचन योग है हाथ पैर आदिक शरीर के अन्य अंगों के हिलने से जीवात्मा हिलती है उसको काय योग कहते हैं—जीवात्मा में जब जब हलन चलन पैदा होगा तभी कर्मों का आस्रव होगा ऐसे संक्षेप से योग तीन प्रकार है और विस्तार से १५ भेद रूप है।

कषाय—मान, माया, लोभ और क्रोध यह चार कषाय हैं इनसे तो आत्मा के परिणाम में बिकार पैदा होकर कर्मों की उत्पत्ति होती ही है।

पाणावरणादीणं जोगं जं पुग्लं समासवदि ।

दृव्वासवोसणेओ अणेयभेओ जिणक्खादो ॥३१॥

अर्थ—ज्ञानावरण आदि कर्मरूप होने के योग्य जो पुद्गल आता है उसको द्रव्य आस्रव जानना चाहिये—इस के अनेक भेद हैं—ऐसा श्री जिनेन्द्र देव ने कहा है।

भावार्थ—किसी वस्तु में बिकार का होना किसी अन्य वस्तु के मिलने से ही हो सक्ता है—जीवात्मा में बिकार उत्पन्न करने के अर्थ अजीव पदार्थ का ही मिलना हो सक्ता है—अजीव द्रव्यों में धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन चार द्रव्यों में तो जुड़ने और टुकड़े होने की शक्ति नहीं है यह गुण तो पुद्गल में ही है इस हेतु पुद्गल परमाणुओं के ही मिलने से जीवात्मा बिकारी होता है—शीतल जल अग्नि के समीप होना से गरम हो जाता है। शीतल स्वभाव से विपरीत गरम भाव हो जाने अर्थात् गर्मी का बिकार पैदा हो जाने का यह ही कारण होता है कि शीतल जल में अग्नि के परमाणु सम्मिलित हो जाते हैं अग्नि के परमाणुओं के मिलने के बिना शीतल जल में गर्मी का बिकार नहीं आ सक्ता है इस ही प्रकार जीवात्मा भी द्रव्य कर्म अर्थात् पुद्गल परमाणुओं के मिलने से ही बिकारी हो रहा है।

पुद्गल द्रव्य अनेक पर्याय धारण करता है—नीम के बीज में जल सींचने से वह जल नीम के वृक्ष के मूल, स्कंध टहनी, पत्ते, फूल और फल रूप होता है और कड़वी

ही कड़वी वस्तु पैदा करता है और उसही जल से नीबू का बीज सीचने से वही जल नीबू के वृक्ष के स्कंध, टहनी, पत्ते, और फूल रूप होता है और खट्टा नीबू पैदा करता है और वह ही जल मिरच के वृक्ष में जाने से चिरचरी मिरच रूप हो जाता है और ईख में जाकर अत्यन्त मधुर रस धारण करता है इस से यह सिद्ध हुआ कि पुद्गल द्रव्य जो पृथिवी, जल, अग्नि और वायु रूप हो रहा है वह ही अनेक प्रकार का पर्याय धारण कर लेता है-मनुष्य के शरीर में वही ही दूध मनुष्य के शरीर के आकार की सस धातु मांस, हड्डी, खून और बीर्य आदिक और आंख, कान, हाथ और पैर आदिक बनाता है और वही दूध बिछी के शरीर में जाकर बिछी के शरीर के अनुसार सब वस्तु बनाता है और सर्प के शरीर में जाकर सर्प के अनुसार जहर आदिक वस्तु बननाता है, इसही प्रकार जीवात्मा में भाव आत्त्व के द्वारा परिणमन होने से उस जीवात्मा के समीप वर्ती पुद्गल परमाणु आकर्षित होकर कर्म रूप बन जाते हैं ।

जिस प्रकार बीज वा वृक्ष से आकर्षित मिट्टी पानी वायु और धूप आदिक के परमाणु उस वृक्ष के स्कंध, मूल, टहनी, पत्ता, फूल और फल रूप अनेक प्रकार की पर्याय धारण करते हैं इसही प्रकार जीव के भाव आत्त्व से आकर्षित परमाणु भी ज्ञानावरण आदिक अनेक प्रकार के कर्मरूप बन जाते हैं ।

मोटे रूप कर्मों के आठ भेद किये गये हैं । ज्ञानावरणीय २ दर्शनावरणीय ३ वेदनीय ४ मोहनीय ५ आयु ६ नाम ७ गोत्र ८ अन्तराय

ज्ञानावरणीय—जो जीव के ज्ञान को ढकै—इसके ५ भेद हैं ।

दर्शनावरणीय—जो जीव के दर्शन को ढकै इसके ९ भेद हैं ।

वेदनीय—जो सुख और दुख की अनुभव करावे—तथा सुख दुख की सामिप्री पैदा करे ।

मोहनीय—इसके दो भेद हैं दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी-जो जीव के सब्धे श्रद्धान को भ्रष्ट करके मिथ्यात्व उत्पन्न करावे वह दर्शन मोहनी है इसके ३ भेद, जो जीव के शुद्ध और शान्त चारित्र को बिगाड़ कर कषाय उत्पन्न करावे वह चारित्र मोहनी है इसके २५ भेद हैं । इस प्रकार मोहनी के कुल २८ भेद हैं ।

आयु—जो एक पर्याय में जीव की स्थिति का कारण हो इसके ४ भेद हैं ।

नाम—जो शरीर का अनेक प्रकार का रूप पैदा करावे इसके ९३ भेद हैं ।

गोत्र—जो ऊंच वा नीच अवस्था को प्राप्त करावे-इसके दो भेद हैं ।

अन्तराय—जो अन्तर डाले, विघ्न पैदा करे इसके ५ भेद हैं ।

इस प्रकार कर्मों के १४८ भेद मोटे रूप किये गये हैं वास्तव में कर्म के अनन्ते भेद हैं-१४८ भेदों का भिन्न २ वर्णन आगामी बंध के वर्णन में किया जावेगा ।

बज्जभदि कम्मं जेण दु चेदण भवेण भावबंधो सो ।

कम्मादपदेसाणं अण्णोणपवेसणं इदरो ॥३२॥

अर्थ—आत्मा के जिस भाव से कर्म आत्मा से बंधता है वह तो भाव बंध है और कर्म और आत्मा के प्रदेशों का सम्मिलित होना एक का दूसरे में प्रवेश होना वह दूसरा द्रव्य बंध है—

भावार्थ—आत्मा के जिस विकार भाव से जीवात्मा में कर्म बंध होता है उस विकार भाव को भाव बंध कहते हैं और उस विकार भाव के कारण कर्म के पुद्गल परमाणुओं का आत्मा के प्रदेशों में सम्मिलित होना जिस प्रकार कि दूध और पानी मिलकर एकाकार हो जाते हैं इसको द्रव्य बंध कहते हैं ।

पयडिद्विदि अणुभागपदेस भेदादु चदुविधो बंधो ।

जोगापयडिपदेसा द्विदिअणुभागा कसायदोहोति ३३

अर्थ—प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश इन भेदों से बंधचार प्रकार का है इन में योगों से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंध होते हैं ।

भावार्थ—कर्म जिस प्रकार का है अर्थात् जिस स्वभाव को लिये हुये कर्म है उसको प्रकृति कहते हैं-जितने समय तक वह कर्म आत्मा के साथ रहेगा उसको स्थिति कहते हैं-तीव्र वा मंद जघात हलका वा भारी जैसा उस कर्म का फल है उसको अनुभाग कहते हैं, कर्मों के आत्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाह रूप जो सम्बंध होना है उसको प्रदेश बंध कहते हैं, इस प्रकार बंध का वर्णन महान ग्रन्थों में चार प्रकार किया गया है ।

कषाय से जो योग होता है अर्थात् कषाय सहित मन वचन काय की जो क्रिया होती है उसको लेश्या कहते हैं उसही से बंध होता है बिना कषाय के मन, वचन वा काय की क्रिया होने से प्रकृति और प्रदेश बन्ध ही होता है स्थिति और अनुभाग नहीं होता है अर्थात् शरीर के हिलने से शरीर के अन्दर व्यापक आत्मा भी हिलती है यदि यह हिलना बिना किसी कषाय के है तो कर्म तो उत्पन्न हो जावेगी और आत्मा के हिलने के अनुसार वह उत्पन्न हुआ कर्म किसी न किसी प्रकार का भी

लेगा अर्थात् कोई प्रकृति उस कर्म की अवश्य होगी और नव कर्म किसी प्रकृति का उत्पन्न हो गया तो वह आत्मा के प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाह रूप भी होगा अर्थात् प्रकृति और प्रदेश दो बातें पैदा हो जावेंगी परन्तु बिना कषाय के वह कर्म जवात्मा के साथ सम्मिलित नहीं होगा बिना कषाय कर्म उत्पन्न होकर तुरंत ही नाश हो जायगा उसमें कोई स्थिति नहीं होगी और न उस में कोई रस होगा, कर्म की स्थिति और अनुभाग यह दो बातें कषाय से ही उत्पन्न होती हैं इस हेतु यदि योग कषाय सहित है तो कर्म बंध की चारों बातें पैदा हो जावेंगी ।

मन, बचन और काय की क्रिया क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय में से किसी कषाय के द्वारा होने से कर्म बंध होता है, क्रिया भी तीन प्रकार की है सरंभ अर्थात् इरादा करना समारंभ उस कार्य की सामग्री इकट्ठी करना और आरंभ अर्थात् उस कार्य को करना इनके भी तीन तीन भेद हैं, कृत आप करना कारित दूसरे से कराना और अनुमोदना अर्थात् करते को भला जानना इस प्रकार कर्म बंध के कारणों के अनेक भेद हैं अब पृथक् २ वर्णन करते हैं ।

प्रकृतिबन्ध ।

अब कर्मों की १४८ प्रकृति को वर्णन करते हैं ।

ज्ञानावरणीय—भक्ति, श्रुति, अवधि, मनःपर्यय और केवल इस प्रकार ज्ञान के ४ भेद किये गये हैं इसही प्रकार इनके ढकने वाले कर्म के ५ भेद हैं ।

दर्शनावरणीय—दर्शन के चार भेद हैं चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल इसही प्रकार चार भेद इनके आवरण अर्थात् ढकने वाले कर्म के हैं, इसके अतिरिक्त निद्रा भी दर्शन को नहीं होने देती है गहरी नींद और हलकी नींद की अपेक्षा निद्रा के निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला और स्थानगृद्धि ऐसे ५ भेद करके दर्शनावरण के ९ भेद होते हैं ।

मोहनीय—दर्शनमोहनीय का बन्ध तो मिथ्यात्वरूप एकही प्रकार होता है परन्तु उदय में आकर उसके तीन भेद हो जाते हैं जिसका वर्णन आगामी रत्नत्रय के वर्णन में किया जावेगा । चारित्रमोहनी के कषाय वेदनीय, और नो प्रकषाय वेदनीय ऐसे दो भेद हैं जिनमें कषाय वेदनीय के मूल भेद क्रोध, मान, माया, लोभ, और प्रत्येक चार चार भेद अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख्यानी, प्रयाख्यानी और संज्वलन हैं, अनन्तानुबन्धी वह कषाय है जिसके होते हुए सम्यक् श्रद्धा न हो सके, अप्रत्याख्यानी वह कषाय है जिसके होते हुए सम्यक् श्रद्धान तो होसके परन्तु श्रावक का वा मुनि का अर्थात् किसी

प्रकार का भी चारित्र न हो सके। प्रत्याख्यानी वह कषाय है जिसके उदय होते हुए गृहस्थी श्रावक का चारित्र तो हो सके परन्तु मुनि धर्म ग्रहण न हो सके, संज्वलन वह सूक्ष्म कषाय है जिसके होते हुए मुनि धर्म हो सके परन्तु यथाख्यात चारित्र न पल सके, इस प्रकार कषाय वेदनीय के १६ भेद हुए और अनोकषायवेदनीय के हास्यादिनो कषाय रूप ९ भेद इस प्रकार चारित्र मोहनी के कुल २५ भेद हैं।

आयु—नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव इस प्रकार आयु के ४ भेद हैं।

वेदनीय—साता और असाता के भेद से वेदनीय दो प्रकार है। जिसके उदय से सुख रूप सामिग्री की प्राप्ति हो वह साता वेदनी है और जिसके उदय से दुःख दायक सामिग्री की प्राप्ति हो वह असाता वेदनी है।

गोत्र—उच्च और नीच ऐसे गोत्र दो प्रकार हैं।

अन्तराय—दान, लोभ, भोग, उपभोग और वीर्य्य अर्थात् शक्ति इन पांचों में विभक्त करे सो पांच प्रकार का अन्तराय कर्म है।

नाम—जिसके उदय से शरीर की आकृति उन का रंग, गंध, रस, स्पर्श और हृद्भियों का जोड़ आदिक होता है, नाम कर्म के ९३ भेद किये गये हैं।

नामकर्म के ९३ भेद।

गति—जिसके उदय से आत्मा एक भव से दूसरे भव में गमन करती है। गति कर्म ४ प्रकार है नरक, तिर्यच, देव और मनुष्य।

जाति—जीव की जाति अर्थात् क्रिसम ५ प्रकार है, एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पंचेन्द्रिय, जिसके उदय से आत्मा एकेन्द्रिय जाति हो वह एकेन्द्रिय जाति नाम कर्म है इसी प्रकार पांचों जानना।

शरीर—जिसके उदय से संसारी जीवों के शरीर की रचना हो, वह शरीर नाम कर्म पांच प्रकार का है वृक्षादिक, स्थावर, पशु, पक्षी और मनुष्य का शरीर अर्थात् स्थूल देह औदारिक है, देव नारिक्यों का शरीर वैक्रियिक है अर्थात् विक्रिया कर सका है, अनेक प्रकार रूप धारण कर सका है—प्रमत्त गुणस्थानी मुनि महाराज को शंका उत्पन्न होने पर उनकी आत्मा शरीर से बाहर फैल कर जहाँ भी केवली वा श्रुत केवली भगवान हों वहाँ तक पहुँच कर अपनी शंका निवारण करके फिर शरीर में ही संकुचित हो जाती है उस समय मुनि के जो शरीर प्रगट होता है उसको आदारिक शरीर कहते हैं—शरीर में जिस से तेज होता है वह तेजस शरीर है—कृद्ध धारक मुनि को क्रोध वा दया उत्पन्न होने पर किसी को नष्ट करने वा उपकार करने में जो समर्थ होता है वह भी तेजस शरीर है—कर्म के पुत्रल परमाणुओं का नाम कामाण शरीर है, कामाण और तेजस यह दो शरीर संसारी जीव के सदा बने रहते हैं जब तक कि मुक्ति नहीं होती है—

अङ्गोपाङ्ग—मस्तक, पीठ, हृदय, बाहु, उदर, नलक, हाथ, पांव इन को अंग कहते हैं और सलल नासिका आदिक उपांग हैं—अंगोपांग नाम कर्म तीन प्रकार है—औदारिक शरीर अंगोपांग—वैक्रियक शरीर—

रांगोपांग-आहारिक शरीरांगोपांग, जिसके उदय से अंग उपांगों का भेद प्रकट होता है वह अंगोपांग नाम कर्म कहलाता है ।

निर्माण—जिस कर्म के उदय से अंगोपांग की उत्पत्ति हो वह निर्माण कर्म है—यह दो प्रकार है एक स्थान निर्माण और दूसरा प्रमाण निर्माण, अंगोपांग का योग्य स्थान में निर्माण होना स्थान निर्माण है और अंगोपांग की योग्य प्रमाण लिये रचना करे सो प्रमाण निर्माण है ।

बन्धन—जिस के उदय से शरीर नाम कर्म के वश से ग्रहण किये हुये पुद्गल परमाणुओं का शरीर रूप बन्धन होता है वह बन्धन नाम कर्म पांच प्रकार है । औदारिक बन्धन, वैक्यिक बन्धन, आहारक बन्धन, तेजस बन्धन, और कर्माण बन्धन ।

संघात—जिस के उदय से शरीरों में छिद्र रहित एक दूसरे के प्रदेशों में प्रवेश रूप संघटन (एकता) होवे उसे संघात नाम कर्म कहते हैं वह भी पांच प्रकार है । औदारिक संघात, वैक्यिक संघात, आहारक संघात, तेजस संघात और कर्माण संघात ।

संस्थान—शरीर की आकृति का होना । छे प्रकार है । (१) सम चतुरस्र संस्थान अर्थात् ऊपर नीचे और मध्य में समान विभाग से शरीर की आकृति का उत्पन्न होना । (२) न्यग्रोध परिमण्डल अर्थात् वट वृक्ष के समान शरीर का नाभि के नीचे का भाग पतला होना और ऊपर का मोटा होना । (३) स्थाति संस्थान अर्थात् शरीर का नाभि का भाग मोटा होना और ऊपर का पतला (४) कुब्ज संस्थान अर्थात् कूब निकला हुआ कुबड़ा शरीर (५) बामन संस्थान अर्थात् छोटा शरीर जिसको बावना कहते हैं (६) हुडक अर्थात् बिल्कुल बड़ौल शरीर ।

संहनन—अर्थात् शरीर की हड्डियों का जोड़ । संहनन नाम हाडों के समूह का है । नसों से हाडों के वेष्टित होने का नाम ऋषभ वा वृषभ है । कालों के द्वारा हाडों के जोड़ने का नाम नागच है । संहनन ६ प्रकार है (१) बज्रवृषभ नाराच संहनन अर्थात् हाड, कील, नस सब बज्र के समान मजबूत हों । (२) बज्र नाराच संहनन अर्थात् हाड और कील बज्र के समान हों और नस सामान्य हों (३) नाराच संहनन अर्थात् हाडों की संधि कीलों से जुड़ी हुई हों परन्तु बज्र के समान कोई नहीं सब सामान्य हों (४) अर्ध नाराच संहनन अर्थात् हाडों की संधि आधी कीलों से जुड़ी हो (५) कीलक संहनन अर्थात् नाराच न हो कील टुकी हुई नहीं हाड ही आपुस में कीले हुये हों । (६) असंप्राप्ता स्याटिका संहनन अर्थात् हाड आपुस में टुके हुये नहीं बरण दो हाड मिलाकर उन पर नस और मांस आदिक लिपटा हुआ हो ।

स्पर्श—अर्थात् शरीर में स्पर्श गुण का होना । और वह ८ प्रकार है । कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, शीत, और उष्ण ।

रस—अर्थात् शरीर में रस का होना और वह ५ प्रकार है । तिक्त, कटु, कषाय, आम्ल और मधुर

गन्ध—अर्थात् शरीर में गन्ध का होना वह २ प्रकार है । सुगन्ध और दुर्गन्ध ।

वर्ण—शरीर में रङ्ग का होना । ५ प्रकार है । शुक्ल, कृष्ण, नील, रक्त, और पीत ।

आनुपूर्व्य—पूर्व आयु के उच्छेद होने पर जब जीव शरीर छोड़ कर दूसरे शरीर में जाता है तब जीव छूटने वाले शरीर में मौजूद रह कर बाहर फैलता है और उस स्थान तक पहुँचता है जहाँ उसको नवीन शरीर धारण करना है । वहाँ पहुँच कर प्रथम शरीर को छोड़ देता है और मुक्त कर दूसरे शरीर में समाजाता है । इस प्रकार दूसरे शरीर को ग्रहण करने और प्रथम शरीर के छोड़ने की क्रिया को विप्रह गति कहते हैं । इस गति में तेजस और कर्माण दो शरीर रहते हैं । जब तक जीव नवीन शरीर में नहीं

समाजाता है तब तक तैजस और कामेण शरीरों का आकार वैसाही रहता है जैसा पूर्व शरीर का था । उस आकार के रहने का कारण आनुपूर्व्य नाम कर्म है । जब जीव नवीन शरीर में समा जाता है तब तैजस और कामेण शरीरों का आकार नवीन शरीर के अनुसार हो जाता है । आनुपूर्व्य के चार भेद हैं । (१) नरकगति प्रायोग्यानुपूर्व्य अर्थात् नरक गति में जाते हुवे जो पूर्व शरीर था उसके आकार आत्म-प्रदेशों का रहना (२) देवगति प्रायोग्यानुपूर्व्य अर्थात् देवगति में जाते हुवे जो पूर्व शरीर था उसके आकार आत्मप्रदेशों का रहना (३) मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्व्य अर्थात् मनुष्य गति में जाते हुवे जो पूर्व शरीर था उसके आकार आत्मप्रदेशों का रहना (४) तिर्यगति प्रायोग्यानुपूर्व्य अर्थात् तिर्यक् गति में जाते हुवे जो पूर्व शरीर था उसके आकार आत्मप्रदेशों का रहना ।

अगुरुलघु—जिसके उदय से शरीर न तो ऐसा भारी हो जो नीचे गिरजावे और न ऐसा हलका हो जो आक की रूई की तरह उड़जावे ।

उपघात—शरीर के अवयवों का ऐसा होना कि आपही अपने को बांध लेवे आपही अपना घात करले ।

परघात—सींग, नख और बिष आदिक पर को घात करने वाली वस्तु शरीर में होना ।

आताप—ऐसा शरीर का होना जिस में भाग के समान गर्मी हो ।

उद्योत—ऐसे शरीर का होना जिस में उद्योत अर्थात् रोशनी हो ।

उच्छ्वास—सांस लेना ।

विहायोगति—ऐसा शरीर होना जो आकाश में समन कर सकै वह दो प्रकार का है । प्रवास्त और अप्रवास्त ।

प्रत्येक—एक जीव के वास्ते ही एक शरीर का होना ।

साधारण—बहुत जीवों का एक ही शरीर होना, अनन्ते निगोदिया जीवों का एक ही शरीर होता है उन सब का जन्म मरण और सांस लेना आदिक सब क्रिया इकट्ठी ही होती है यह निगोदिया जीव बनस्पति कायही होते हैं ।

अस—आत्मा का द्विन्द्रियादिक रूप उत्पन्न होना ।

स्थावर—आत्मा का पृथ्वी आदि एकेंद्री रूप उत्पन्न होना ।

सुभग—ऐसा शरीर जिस को देख कर देखने वाले को प्राप्ति उत्पन्न हो ।

दुर्भग—ऐसा शरीर जिस को देख कर अप्राप्ति उत्पन्न हो ।

सुखर—जिस के उदय से शब्द सुन्दर होवै ।

दुःखर—जिस के उदय से अमनोज्ञ स्वर की प्राप्ति हो ।

शुभ—शरीर के अवयव देखने में सुन्दर हों ।

अशुभ—शरीर के अवयव देखने में असुन्दर हों ।

सूक्ष्म—ऐसा भारीक शरीर हो कि वह किसी वस्तु से न रुकै लोहा, मिट्टी, पत्थर आदिक के भी बीच में हो कर निकल जावै ।

बाह्य—जो सूक्ष्म नहो अर्थात् स्थूल शरीर हो और रुकै ।

पर्याप्ति—आहार आदिक जो पर्याप्ति कहाती हैं उनका प्राप्त होना । वह ६ प्रकार है । आहार, शरीर, इन्द्रिय, आसोच्छ्वास, भाषा और मन ।

अपर्याप्ति जिस के उदय से जीव छहों पर्याप्ति में से एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं कर सके उसे अपर्याप्ति नामकर्म कहते हैं ।

स्थिर—उपवास और तपश्चरण तथा कष्ट आदिक के आने पर भी शरीर में स्थिरता का बना रहना और शरीर के धातु उपधातु का अपने २ स्थान में स्थिर रहना ।

अस्थिर—किंचित कारण पाकर शरीर के धातु उपधातु की स्थिरता का विगड़ जाना ।

आदेय—प्रभा सहित शरीर का होना ।

अनादेय—शरीर का प्रभा रहित होना ।

यशःकीर्ति—यश और कीर्ति का होना ।

अयशःकीर्ति—अपयश और अकीर्ति का होना । अर्थात् पाप रूप गुणों की ह्यायि का होना ।

तीर्थङ्करत्व—तीर्थंकर पदवी अर्थात् अरहत्पना का प्राप्त होना ।

इस प्रकार १३ प्रकृति नाम कर्म की हैं ।

मन, बचन और काय यह तीन प्रकार के योग हैं इनही के अनुसार प्रकृति और प्रदेश बन्ध है—योगों की बंचलता जैसी कमती बढ़ती होती है वैसाही कमती बढ़ती प्रकृति और प्रदेश बन्ध होता है । योग के द्वारा एक समय में कर्म के जितने परमाणु उत्पन्न होते हैं वह आठों प्रकार के कर्मों में बँट जाते हैं । अधिक भाग बेदनी में उससे कम मोहनी में उससे कम ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय में उससे कम नाम और गोत्र में जाता है । बेदनी, गोत्र और आयु इनकी उत्तर प्रकृतियों में एकही एक प्रकृति का एक समय में बन्ध होता है अर्थात् बेदनी में साता, असाता में से एक का गोत्र में उच्च वा नीच एक का । आयु की चार प्रकृति में से एक का । मोहनी कर्म में जो नो कषाय हैं उन में तीन बेद में से एक बेदका, रति भरति में से एक का और हास्य और शोक में से एक का बन्ध होता है । मोहनी कर्मकी बाकी सर्व प्रकृति और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अन्तराय की सर्व प्रकृतियों का बन्ध एकही समय में होता है । नाम कर्म में जो जो प्रकृति एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं उन में से एकही प्रकार की प्रकृति का बन्ध होता है । इस प्रकार जिन २ प्रकृतियों का एक समय में बन्ध होसक्ता है उन सब में एक समय में आये कर्म परमाणु तक्रसीम होजाते हैं । परन्तु जिस अवस्था में वा जिस गुणस्थान में जिस २ प्रकृति का बन्ध होही नहीं सकता है उस उस अवस्था में जो जो प्रकृति बन्ध योग्य नहीं हैं उन में कर्म पुद्गल का बटवारा भी नहीं होता है ।

एक समय में जो वस्तु मनुष्य खाता है उसके परमाणुओं से हड्डी, नस, खून, मांस, चाम, वीर्य, कफ, पसीना, पेशाब और पाखाना आदिक बनता है अर्थात् प्रत्येक खाई हुई वस्तु के परमाणु हड्डी, मांस आदिक रूप बँटजाते हैं और फिर सिरकी हड्डी,

परकी हड्डी, हाथकी हड्डी आदिक बिभागों में और आंख, नाक, हृदय, पेट आदिक अवयवों में बैठते हैं इसही प्रकार प्रत्येक समय में योगों के द्वारा उत्पन्न हुए कर्म परमाणुओं का बटवारा होता है ।

स्थितिबन्ध ।

जो वस्तु हम खाते हैं उस में से किसी वस्तु का असर हमारे शरीर में अधिक समय तक रहता है और किसी का बहुत थोड़े समयतक । यहही दशा कर्मोंकी है कि कोई कर्म अधिक समयतक रहता है और कोई थोड़े समयतक इसही को स्थिति बन्ध कहते हैं । स्थिति बन्ध कषाय के अनुसार है । कषाय जैसी हल्की भारी होगी वैसी कर्म की स्थिति होगी । कषाय हल्की अर्थात् मन्द है तो कर्मकी स्थिति भी कमती होगी और कषाय तेज अर्थात् तीव्र है तो स्थिति भी ज्यादा होगी ।

अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन यह चार भेद जो कषाय के किये गये हैं वह कषाय की तीव्र वा मन्द अपेक्षा से नहीं हैं वह तो सम्यक्त वा चारित्र ग्रहण करने की अपेक्षा से हैं । तीव्र मन्द की अपेक्षा कषायों के हज़ारों और लाखों दर्जे होसकते हैं परन्तु मोटे रूप चार दर्जे हैं । अति तीव्र, तीव्र, मन्द और अति मन्द ।

अनुभाग बन्ध ।

जो वस्तु हम खाते हैं उन में से कोई वस्तु ऐसी होती है जो पेट में वा शरीर के किसी दूसरे अंग में पीड़ा करदे परन्तु कोई वस्तु कम पीड़ा देनेवाली होती है और कोई अधिक पीड़ा देनेवाली होती है इसही प्रकार कोई वस्तु पीड़ाको दूर करनेवाली और हर्ष पैदा करानेवाली होती है परन्तु इस में भी कोई कमती हर्ष उत्पन्न करानेवाली होती है और कोई ज्यादा । इसही प्रकार किसी समय कर्म अधिक फल देनेकी शक्ति वाला और किसी समय कम फल देनेकी शक्ति वाला पैदा होता है । इसही को अनुभाग बन्ध कहते हैं । वह परिणाम जिससे कर्म उत्पन्न हो जितना संक्लेश रूप अधिक होगा उतनाही अशुभ कर्मों का अधिक अनुभाग बन्ध और शुभ कर्मों का कमती अनुभाग बन्ध होगा और परिणाम जितना विशुद्ध रूप अधिक होगा उतनाही शुभ कर्मों का अधिक अनुभाग बन्ध और अशुभ कर्मों का कमती अनुभाग बन्ध होगा ।

कर्मों का अलटना पलटना ।

हमने एक वस्तु ऐसी खाई जो हमारे शरीर में पीड़ा कररही है दूसरी कोई वस्तु ऐसी भी होसकती है जो पीड़ाको दूर करनेवाली और आप सुखदाई हो और पहली

खाई हुई वस्तु जो पीड़ा कर रही है उसको भी पचाकर और पलटकर सुखदाई बना दें। वा कोई वस्तु सुखदाई हमने खाई उसके पछे ऐसी वस्तु खाई जा सकती है जो पहली खाई हुई वस्तु को भी सुखदाई बना दे और आप भी सुखदाई हो।

इसही प्रकार यह भी देखने में आता है कि जिसको बलगम (कफ) की बीमारी अधिक हो जावे वह जो कुछ खाता है उसका बलगम ही बनता रहता है—यह ही दशा कर्मों की है कि नवीन कर्म के प्रभाव से पहले बन्ध हुवे कर्मों में अलट पलट हो जाती है और इसही प्रकार पहले कर्मों के प्रभाव से नवीन कर्मों पर असर पड़ता है

इस कथन को समझाने के वास्ते हम कर्म बन्धन के दस रूप वर्णन करते हैं—
बन्ध, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदय, उदीर्ण, उपशान्त, निद्रत, निष्कांचना और सत्त्व—अब इनका पृथक् २ सरूप दिखाते हैं—

बन्ध—साधारण कर्मरूप पुद्गल परमाणुओं का जीव के साथ मिलजाना।

उत्कर्षण—किसी कर्म का जो स्थिति और अनुभाग पहले था नवीन कर्म के मिलने से उस स्थिति अनुभाग में अधिकता हो जाना।

अपकर्षण—जो स्थिति अनुभाग पहले था उसमें कमी हो जाना।

संक्रमण—एक प्रकृति के कुछ परमाणुओं का दूसरी प्रकृतिरूप हो जाना जैसे असाता वेदनी कर्म का साता वेदनीरूप हो जाना। परन्तु आठ कर्मों में से एक प्रकार का कर्म दूसरे कर्मरूप नहीं हो सकता है। प्रत्येक कर्म के जो अनेक भेद हैं उन एक एक कर्म के भेदों में आपस में ही संक्रमण होता है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म के पांच भेद हैं उन पांचों भेदों में संक्रमण अर्थात् अलटन पलटन हो जावेगा जैसा कि मति ज्ञानावरणी कर्म के कुछ परमाणु अवधि ज्ञानावरणी रूप हो जावें परन्तु मोहनी वा और कोई कर्म रूप नहीं हो सके हैं। यहां तक कि मोहनी कर्म के जो दो भेद दर्शनमोहनी और चारित्रमोहनी हैं इनका भी आपस में संक्रमण नहीं होता है। चारित्रमोहनी के जो २५ भेद हैं उनही का आपस में संक्रमण होसक्ता है वह पलटकर दर्शन मोहनी नहीं बनसक्ते। परन्तु आयु कर्म का अपने भेदों अर्थात् चारों उत्तर प्रकृतियों में भी संक्रमण नहीं है।

उदय—कर्म बंध के पश्चात् जब तक कि वह कर्म फल नहीं दे सकता है उसको आवाधा काल कहते हैं—आवाधाकाल के पश्चात् कर्म की स्थिति तक जितने समय होते हैं उतने ही विभाग कर्म परमाणुओं के होकर एक भाग को निषेक कहते हैं—एक एक निषेक एक एक समय में उदय आता रहता है अर्थात् फल देकर नष्ट होता रहता है।

उदीर्णा—जो निषेक अभी तक उदय में आने योग्य नहीं हुआ है उसको पहलेही उदय में ले आना अर्थात् उदय आने वाले निषेक में मिला देना-भावार्थ कर्म को नरुदी उदय ढाकर खिरा देना ।

उपघात—वह निषेक जो अभी उदय में आने वाले नहीं हुवे हैं परन्तु जिनकी उदीर्णा हो सकती है ।

निद्धत—वह निषेक जो अभी उदय में आने वाले या संक्रमण होने वाले नहीं हैं परन्तु जिनकी उदीर्णा हो सकती है

निकांचित—वह निषेक जो अभी उदय आने वाले या संक्रमण होने वाले या उत्कर्षण या अपकर्षण होने वाले नहीं हैं परन्तु जिनकी उदीर्णा हो सकती है ।

सत्व—कर्मों का विद्यमान रहना ।

इसके अतिरिक्त कर्म की एक प्रकृति बिल्कुल भी दूसरी प्रकृति में बदल सकती है उसको विसंयोजन कहते हैं—परन्तु यह पलटना मूल प्रकृतियों में नहीं हो सक्ता है अर्थात् ज्ञानावरण आदिक आठ कर्मों में से कोई कर्म बदल कर दूसरा कर्म नहीं हो सक्ता है बरण एक एक कर्म के जो कई कई भेद हैं उन में से एक भेद पलट कर बिल्कुल दूसरे भेद रूप हो सक्ता है ।

चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेदू ।

सो भावसंवरो खलु दब्बासवरोहणे अण्णो ॥३४॥

अर्थ—आत्मा का जो परिणाम कर्म के आस्रव को रोकने में कारण है उसको निश्चय से भाव संवर कहते हैं और जो द्रव्य आस्रव को रोकने में कारण है वह द्रव्य संवर है—

भावार्थ—कर्मों को पैदा न होने देना अर्थात् रोकना सम्बर कहाता है—जिन परिणामों से कर्म का पैदा होना बन्द होता है वह आत्मा के परिणाम भाव सम्बर कहते हैं और उसही के रुकने से पुद्गल परमाणु कर्म रूप नहीं होते हैं उसको द्रव्य संवर कहते हैं—

वदसमिदीगुत्तीओ धम्माणुपेहा परीसहजओ य ।

चारित्तं वहुभेया णायव्वा भावसंवर विसेसा ॥३५॥

अर्थ—व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुपेक्षा, परीषहजय और अनेक प्रकार का चारित्र यह सब भावसंवर के भेद जानने चाहियें ।

भावार्थ—अपनी शुद्ध आत्मा के ही भाव में मग्न रहना रागद्वेषादि विकल्पों से रहित होना ही कर्मों के न पैदा होने का कारण है-ऐसी शुद्ध अवस्था पैदा होने के कारण व्रत समिति आदिक हैं-अब इन कारणों की पृथक्, व्याख्या की जाती है ।

व्रत—विश्वय से रागद्वेषादिक विकल्पों से रहित होने का नाम व्रत है-और इस अवस्था को प्राप्त करने वाले अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्म और अपरिग्रह यह पांच व्यवहार रूप कारण हैं यह ही पांच व्रत कहाते हैं - कषाय से अपने वा पर जीव के भाव प्राण वा द्रव्यप्राण को पीड़ा न देना अहिंसा व्रत है । कषाय से अपने को वा पर को हानि कारक अप्रशस्त वचन न बोलना सत्यव्रत है- कषाय से बिना दिये हुए पदार्थ को ग्रहण न करना अचौर्य व्रत है - पुरुष वा स्त्री से मैथुन का न करना ब्रह्म व्रत है, अपनी निज आत्मा से पर पदार्थों में ममत्व का न होना अपरिग्रह है ।

समिति—अपने शरीर से अम्य जीवों को पीड़ा न होने की इच्छा से यत्ना चार रूप प्रवृत्ति करना समिति है । कर्मों के पैदा होने को रोकने को पूरी पूरी कोशिश त्यागी मुनिही कर सकते हैं उनका सावधानी से क्रिया करना भी कर्मों के पैदा होने को रोकने में सहकारी कारण है इसी को समिति कहते हैं वह सावधानी पांच प्रकार है ईर्या, माषा, एषणा, आदान निक्षेपण और उत्सर्ग, दिन में ही चलना रात्रि को न चलना, ऐसे रास्ते पर चलना जिस पर मनुष्य और पशु आदिक चलते रहे हों आहिंसा २ भाग को देखते हुवे चलना, चलते समय इधर उधर न देखना, अर्थात् ऐसी सावधानी से चलना जिस से किसी जीव की हिंसा न हो इसका नाम ईर्या समिति है । हितकारी प्रमाणीक संदेह रहित प्रिय वचन कहना माषा समिति है - दिन में एक बार निर्दोष आहार लेना एषणा समिति है-शास्त्र, पीछी और कमंडल आदिक जो कुछ मुनि के पास होता है उपको नेत्रों से देखकर और पीछी से सोधकर इस प्रकार धरना उठाना कि किसी जीव को बाधा न हो आदान निक्षेपण समिति है । मल मूत्र इस प्रकार सावधानी से डालना जिसमें जीव को बाधा न हो उत्सर्ग समिति है ।

गुप्ति—मन, वचन और काय के व्यापार को बश करना क्लबू में लाना व रोकना गुप्ति है ।

धर्म—उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम समय, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य यह दस प्रकार का धर्म कहाता है । क्रोध कषाय के कारण परिणामों में कलुषिता न होने देना क्षमा है । मान अर्थात् मद न करना मार्दव है । माया अर्थात् छल कपट का न करना आर्जव है; यथार्थ वचन कहना सत्य है । लोभ गृद्धिता अर्थात् लालच को दूर कर अन्तः

करण को पवित्र रखना शौच है। इन्द्रिय निरोध और जीवों की रक्षा करना संयम है। कर्म शय्य करने के अर्थ इच्छा के निरोध करने को तप कहते हैं। इस हेतु जिन कारणों से इच्छा का निरोध होता है वह तप है वह तप दो प्रकार का है बाह्य और अन्तरंग, बाह्यतप १ प्रकार है अनशन, उनोदर, विविक्तशय्यासन, रस परित्याग, कायक्लेश और वृत्तिपरि संख्या ॥ आहार त्याग का नाम अनशन है। भूख से कमती आहार करना अवमोदय्य वा उनोदर है। विषयी जीवों के सञ्चार रहित निरुपद्रव स्थान में सोना बैठना विविक्तशय्यासन है। दुग्ध, दही, घृत, तेल, मिष्ठान, छवन इन छै प्रकार के रसों का त्याग करना रस परित्याग है। शरीर को परीषह देकर पीड़ा का सहन करना कायक्लेश है। और अमुक प्रकार से अमुक आहार मिलेगा तो भोजन करूंगा अन्यथा भोजन नहीं करूंगा इस प्रकार प्रवृत्ति की मर्यादा करना वृत्ति परिसंख्या है।

अन्तरंग तप भी छै प्रकार है - विनय, वैय्यावृत्य प्रायश्चित्त, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान-आदर भाव को विनय कहते हैं-विनय दो प्रकार है मुख्य विनय और उपचार विनय-सम्यक्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य को अपने कल्याण का हेतु समझ कर धारण करना मुख्य विनय है और इनके धारण करने वाले श्रोवीतराग भगवान और श्रीआचार्य आदिकों को नमस्कार आदि करना और इनकी भक्ति के बश परोक्ष रूप में भी उनके तीर्थ क्षेत्र आदिकों की बन्दना करना उपचार विनय है। धर्मात्माओं की सेवा चाकरी करना वैय्यावृत्य है। प्रमाद से यदि कोई दोष हो जावे तो दंड ग्रहण करके दोष निवारण करना प्रायश्चित्त है। धन धान्यादिक बाह्य और क्रोधमान माया आदिक अन्तरंग परिग्रहों में अहंकार ममकार का त्याग करना व्युत्सर्ग है। सत्य शास्त्रों का पढ़ना, अभ्यास करना, पढ़ाना, उपदेश देना, सुनना और सुनाना स्वाध्याय है। समस्त चिन्ताओं को त्याग कर एक ओर लगना ध्यान है ध्यान का विस्तार रूप वर्णन आगामी किया जावेगा।

दया भाव करके पर जीव को ज्ञान और आहार आदि देना त्याग है परिग्रह का अभाव और शरीर आदिक में ममत्व का न होना आकिंचन्य है। अपनी शुद्ध आत्मा में तल्लीन रहना और पुरुष वा स्त्री भोग का त्याग करना ब्रह्मचर्य्य है।

अनुप्रेक्षा-बार बार विचार करने को अनुप्रेक्षा वा भावना कहते हैं कल्याणकारी भावना बारह प्रकार की हैं जिनसे सम्बर होता है। अध्रुव, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आस्त्रव, संबर, निर्जरा, लोक, बोधदुर्लभ और धर्म—

अध्रुव को अनित्य भावना भी कहते हैं। धन, धान्य, महल, मकान, स्त्री, पुत्र, शरीर, पदवी, अधिकार आदिक जगत की सर्व वस्तु बिनाशीक हैं, सदा स्थिर रहने

वाली कोई वस्तु नहीं है। अपने २ स्वभावानुसार सर्व वस्तु अपनी पर्याय पलटती हैं और कुछ से कुछ हो जाती हैं। ऐसा बिचार करना अशुभ भावना है।

अशरण-जगत में कोई शरण नहीं है कर्मों के फल से कोई बचाने वाला नहीं है। राजा, महाराजा, भाई, बन्धु, मन्त्र, औषधि आदिक कोई भी वस्तु बचाने वाली नहीं है जिसकी शरण ली जावे।

संसार-संसार का अर्थ संसरण अर्थात् चक्र की तरह घूमना है यह जीव ८४ लाख योनि में घूमता फिरता है कभी कोई पर्याय धारण करता है और कभी कोई इस प्रकार तेली के बेल की तरह घूमताही रहता है। नहीं मालूम एक २ पर्याय कितनी २ बार धारण की हो और यदि मुक्ति न हुई तो कितनी २ बार धारण करेगा। यह संसार भावना है।

एकत्व-स्त्री, पुत्र, भाई, बन्धु, महल, मकान, धन, धान्य, आदिक जगत की सब वस्तु यहां तक कि जीवका शरीर भी पर पदार्थ है कोई भी वस्तु सदा साथ रहने वाली नहीं है। जिस प्रकार रस्ता चलते एक मुसाफिर को दूसरे मुसाफिर से साथ हो जाता है इसही प्रकार जगत की वस्तुओं का साथ है और जिस प्रकार रास्ते में मिले हुए मुसाफिर बिछड़ कर अपने अपने स्थान को चले जाते हैं इसही प्रकार जगत की सर्व वस्तु बिछड़ कर अपने २ स्वभावानुसार अपने २ रस्ते लगती हैं। यह जीव वास्तव में अकेलाही है। मरण समय सर्व वस्तु यहीं रह जाती हैं कोई भी साथ नहीं जाती। जीव के कर्म जो साथ जाते हैं वह भी अपना फल देकर अलग होते रहते हैं। जीव का साथी कोई भी वस्तु नहीं है। जीव अकेलाही है यह एकत्व भावना है।

अन्यत्व-जीव चैतन्य है इस हेतु सर्व अचेतन पदार्थ तो इससे पराये हैं ही परन्तु जीव एक दूसरे से भी अन्यही है। आपुम में एक नहीं हैं। अपनी २ परिणति के अनुसार प्रवर्तते हैं। इस हेतु किसी से भी ममत्व नहीं करना चाहिये। यह अन्यत्व भावना है।

अशुचित्व-यह शरीर अत्यन्त अशुचि और घिणावना है। मांस, रुधिर, हाड़, चाम, आदिक अपवित्र वस्तुओं का ही बना हुआ है। इस हेतु शरीर ममत्व के योग्य नहीं है। यह अशुचित्व भावना है।

आस्रव-आस्रव अर्थात् कर्मों के पैदा होने से यह जीव संसार में रुलता है इस हेतु जिन २ कारणों से आस्रव होता है उनका बिचार करके उनसे बचने काही उपाय करना चाहिये यह बिचार आस्रव भावना है।

सम्बर-सम्बर अर्थात् कर्मों के पैदा होने को रोकने सेही यह जीव संसार समुद्र

से तिर सका है इस हेतु संवर के कारणों को विचार करके उन कारणों को ग्रहण करना चाहिये यह विचार संवर भावना है ।

निर्जरा—कर्मों का कुछ दूर होना निर्जरा है । निर्जरा के कारणों को जानकर जिस तिस प्रकार बंधे हुए कर्मों को दूर करना चाहिये ऐसा निर्जरा संबन्धी विचार करना निर्जरा भावना है ।

लोक-लोक के तीन भेद हैं अधोलोक, मध्यलोक, और उर्ध्वलोक यहही तीन लोक कहांत हैं । अधोलोक में नरक है । नरक की सात पृथिवी हैं रजप्रभा, उसके नीचे शर्कराप्रभा उसके नीचे बल्लुका प्रभा उसके नीचे पंकप्रभा उसके नीचे धूमप्रभा उसके नीचे तमःप्रभा और सर्ब से नीचे महातमःप्रभा है । नरक के नीचे स्थान में निगोद आदि पंच स्थावर जीव भरे हुवे हैं । रजप्रभा के तीन भाग हैं । खर, पंक और अब्ज-हुल, खर भाग में सात प्रकार के व्यन्तर, पंकभाग में असुर और राक्षस रहते हैं और अब्जहुल भाग से नरक प्रारम्भ होता है इस भाग में नारकी रहते हैं ।

मध्यलोक में मनुष्यों तिर्यचों के रहने की पृथिवी और सूर्य चन्द्रमा नक्षत्र आदिक हैं ।

उर्ध्वलोक में एक युगल (जोड़ा) के ऊपर दूसरा इस प्रकार १६ स्वर्ग हैं सौधर्म, ईशान, सनत्कुमार मोहन्द्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लातव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत, इन १६ स्वर्ग के ऊपर नव प्रेत्यक हैं इनके भी ऊपर नवा अनुदिश पटल है । इसके भी ऊपर पञ्चानुत्तर पटल हैं । इन में भी देव रहते हैं । इनके ऊपर मोक्ष शिला है । इस प्रकार तीन लोक के स्वरूप का चिन्तन करना कि लोक कितना बड़ा है उसमें क्या क्या स्थान हैं और किस २ स्थान में क्या २ रचना है और वहां क्या होता है सो लोक भावना है ।

इस लोक भावना से संसार परिभ्रमण की दशा मालूम होती है और इससे छूटने और मोक्ष प्राप्ति की अमिछा होती है ।

बोधि दुर्लभ ऐकेंद्रियादिक बहुत से जीवों को तो ज्ञान नाम मात्र ही होता है पंचेंद्री भी बहुत से जीव पशु आदिक कुछ आत्म शुद्धि नहीं कर सकते हैं । देव और नारकी चारित्र नहीं पाळ सकते और मुक्ति नहीं पा सकते एक मनुष्य देह से ही मुक्ति होती है । और सम्बद्ध दर्शनादि पल सकते हैं सो यह मनुष्य देह बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है इस को पाकर भी धर्म का उपदेश और धर्म पाळने का समागम मिलना दुर्लभ है ऐसी दशा में अपने कल्याण का अवसर यदि किसी प्रकार मिल गया है तो उसको

अहोमास्य जान कर प्रमाद करना और आत्म साधन न करना अति मूर्खता है। इस प्रकार रत्न त्रय की प्राप्ति दुर्लभ होने के विचार को बोध दुर्लभ भावना कहते हैं।

धर्म—धर्म के स्वरूप का चिन्तन करना तथा धर्म ही संसार से तिराने वाला है यह ही शिवपुर में पहुंचाने को रेलगाड़ी है संसारीक सुख भी इसही से मिलता है। दुखों से निवृत्ति भी धर्म से ही होती है ऐसा विचार करना धर्म भावना है।

परीषद्भय—मुनिमहाराज ३२ प्रकार की परीषद् अर्थात् पीड़ा को रागद्वेष और कलुषता रहित सहन करते हैं इसको परीषद्भय कहते हैं यह भी संवर का कारण है वह १२ परीषद् इस प्रकार हैं ॥ क्षुधा अर्थात् भूख, तृषा अर्थात् प्यास, शीत अर्थात् जाड़ा, उष्ण अर्थात् गर्मी, नग्न अर्थात् नंगा रहना, याचना अर्थात् किसी से कुछ न मांगना, अराति अर्थात् संयम में अनुराग का अभाव होने देना, अलाम अर्थात् भोजन के अर्थ जाने में भोजन न मिलना, दंश मत्सकादि अर्थात् बन में नग्न रहने पर डांस मच्छर मक्खी कानखजूरा और सर्पादि से पीड़ा पहुंचना, आक्रोश अर्थात् दुर्मेन मनुष्यों के दुर्वचन सहना, रोग अर्थात् शरीर में बीमारी का होना, मल अर्थात् शरीर पर मैल लग जाना और उसको दूर न करना, तृण स्पर्श अर्थात् कांटा कंकर और फांस आदिक का चुपना, अज्ञान अर्थात् किसी वस्तु का ज्ञान न होने का खेद न करना, अदर्शन अर्थात् बहुत काल तपश्चरण करने पर भी कुछ फल प्राप्ति न होने से सम्यग्दर्शन को दूषित न करना, प्रज्ञा अर्थात् ज्ञान की वृद्धि होने पर मान न करना सत्कार पुरस्कार अर्थात् आदर सत्कार न चाहना और सत्कार पाने पर हर्षित न होना और तिरस्कार पाने पर दुःखित न होना, शय्या अर्थात् खुरदरी पथरीली भूमि पर शयन करने को दुःख न मानना, वध बंधन अर्थात् दुष्ट मनुष्यों द्वारा वध बंधनादि दुःख पाने पर समता रखना, निषया अर्थात् निर्जन बन में जहां सिंह आदि दुष्ट जीव रहते हैं निवास करने का दुःख न मानना, स्त्री अर्थात् महा सुन्दर स्त्री को देख कर भी चित्त में विकार न होना।

चारित्र्य—आत्मस्वरूप में स्थित होना चारित्र्य है उसके पांच भेद हैं। (१) सब जीवों में समता भाव रखना संपूर्ण शुभ अशुभ संकल्प विकल्पों का त्यागरूप समाधि धारण करना तथा रागद्वेष का त्याग करना और सुख दुःख में मध्यस्थ रहना यह समाधिक चारित्र्य है। (२) सामायिक में स्थित रहने को असमर्थ होने पर अर्थात् डिगजाने पर फिर अपने को अपनी शुद्ध आत्मा के अनुभव में लगाना वा व्रत आदिक में मग्न पड़ने पर प्रायश्चित्त आदिक से फिर सावधान होना छेदोपस्थापन चारित्र्य है (३) रागद्वेषादिक विकल्प को त्यागकर अविकता के साथ अन्तिमशुद्धि करना परिहार

विशुद्धि चारित्र्य है (४) अपनी आत्मा को कषाय से रहित करते करते सूक्ष्मलोभ कषाय नाममात्र को रहना है उसको सूक्ष्मसांपराय कहते हैं उसके भी दूर करने की कोशिश करना सूक्ष्मसांपराय चारित्र्य है । (५) कषाय रहित जैसा निष्कंष आत्मा का शुद्धस्वभाव है वैसा होकर उस में मग्न होना यथारूपात् चारित्र्य है । चारित्र्य के अनेक भेदों का वर्ण आगामी विस्तार से किया जावेगा । इस प्रकार संवर के अनेक कारण वर्णन कियेगये ।

जह्कालेण तवेण य भुत्तरसं कम्मपुग्गलंजेण ।

भावेणसडदिणेया तस्सडणे चेदिनिज्जरादुविच्चा ॥३६

अर्थ—आत्मा के जिस परिणामरूप भाव से कर्म रूपी पुद्गल फल देकर नष्ट होते हैं वह भाव निर्जरा है और समय पाकर वा तप से कर्मरूप पुद्गलों का नष्ट होना द्रव्य निर्जरा है ।

भावार्थ—किसी कर्म के नष्ट होने का नाम निर्जरा है । जब किसी कर्म का फल हो चुकता है तो वह कर्म दूर होजाता है इस प्रकार फल देकर अपने समय पर कर्म का दूर होना सविपाक निर्जरा है और तप करके समय से पहले ही किसी कर्म को नष्ट कर देना अविपाक निर्जरा है ।

तप से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है ।

सव्वस्स कम्मणो जो खयहेदू अप्पणो हु परिणामो ।

णेयोस भावमुक्खो दव्वविमुक्खो य कम्मपुहभावो ॥३७॥

अर्थ—सब कर्मों के नाश का कारण जो आत्मा का शुद्ध परिमाण है वह भाव मोक्ष है और आत्मा से सर्वथा कर्मों का जो दूर होना है वह द्रव्य मोक्ष है ।

भावार्थ—सर्व कर्म नष्ट होकर जीवात्मा के शुद्ध होने का नाम मोक्ष है । एक बार कर्मों से रहित होकर और निज शुद्ध परमानन्द स्वरूप पाकर फिर यह जीव कभी भी कर्मों के बन्ध में नहीं पड़ता है । क्योंकि योग कषाय आदिक कोई भी कारण कर्म आस्त्रव का शेष नहीं रहता है । जीव का कर्म बंध अनादि सान्त है अर्थात् अनादि से तो यह जीव कर्मों के बन्धन में पड़ा हुआ है परन्तु यह बंधन दूर हो कर इसको मुक्ति हो जाती है अर्थात् कर्म बन्धन का अन्त हो जाता है । मुक्ति सादि अनन्त है अर्थात्

मुक्ति की आदि है परन्तु इसका अन्त नहीं है सदा ही के वास्ते रहती है । परन्तु यद्यपि जीव अनादि से बन्धन में पड़ा हुआ है और किसी समय मुक्ति प्राप्त करता है तौभी बन्धन में पड़ना शुद्ध निश्चय नय से जीव का निज स्वभाव नहीं है । जीव का निज स्वभाव तो शुद्ध और मुक्त ही है इस हेतु जीव को नित्य मुक्त भी कहते हैं ।

जीव विराकार है और कर्म पुद्गल हैं अर्थात् मूर्तीक हैं इस हेतु इन का सम्बन्ध होना कठिन है परन्तु अनादि काल से ऐसा सिलसिला चला आता है कि कर्मों के साथ नवीन कर्म मिलते रहते हैं इस प्रकार कर्मों से कर्मों का सम्बन्ध होता रहता है । और उन ही में से कर्म नष्ट भी होते रहते हैं अर्थात् निर्जरा भी होती रहती है । जब एक बार सब कर्म दूर हो जाते हैं तब फिर किसी कारण से भी जीव के साथ कर्म बन्ध नहीं हो सकता है ।

कोई २ वस्तु अनन्त भी होती है अर्थात् जिनकी न कुछ गिणती हो सके और न कुछ सीमा हो । जिसमें से कितनी ही वस्तु निकलती रहें तौभी अनन्त ही बाक्री रहें । आकाश के प्रदेश अनन्त हैं उनका कोई अन्त नहीं है क्योंकि तीन लोक के बाहर भी आकाश है और बाहर के आकाश की कोई सीमा नहीं है । आकाश की जो कुछ सीमा बांधी जावै उस सीमा के बाहर भी आकाश अवश्य है । आकाश का कोई अन्त नहीं है । इस ही प्रकार जीवों की गिणती भी अनन्त है इनका भी कोई अन्त नहीं है । इस हेतु चाहे जितने जीव मोक्ष में जाते रहें तो भी संसार में अनन्त जीव बाक्री रहते हैं संसार में कभी जीव खतम नहीं हो सके हैं, जीव तीन लोक के ही भीतर हैं तीन लोक से बाहर नहीं हैं, तीन लोक की दृढ़ है बेदृढ़ नहीं, परन्तु जीव में अवगाहन शक्ति है अर्थात् जिस स्थान में एक जीव हो उसही स्थान में अनेक जीव समा सकते हैं इस हेतु तीन लोक में अनन्त जीव समाये हुवे हैं, पुद्गल में भी अवगाहन शक्ति है अर्थात् एक पुद्गल दूसरे पुद्गल में समा सकता है जैसे लोहे में अग्नि समा जाती है, जिस स्थान में एक दीपक का प्रकाश है उसही स्थान में अनेक दीपकों का प्रकाश समा सकता है, इस ही हेतु पुद्गल के परिमाण भी अनन्त हैं, अनन्त जीवों की अनन्त देह हैं और अनन्त जीव और उनकी अनन्त देह अवगाहन शक्ति से तीन लोक ही में समाई हुई हैं ।

सुह्रसुह्रभावजुत्ता पुणं पावं ह्वन्ति खलुजीवा ।

सादं सुह्राउणामं गोदं पुणं पराणि पावंच ॥३८॥

अर्थ - शुभ और अशुभ परिणामों में युक्त जीव पुन्य और पाप रूप होते

हैं॥ साता वेदनी, धुभ आयु, धुभ नाम और उच्चगोत्र इस प्रकार जो कर्मों की प्रकृतियें हैं वे तो पुन्य प्रकृति हैं और बाकी सब पाप प्रकृतियें हैं ।

भावार्थ—शुभ परिणामों से पुन्य होता है और अशुभ परिणामों से पाप होता है, कर्मों के दो भेद हैं एक घातिया जो जीव के गुणों का घात करते हैं, और दूसरे अघातिया जो गुणों को घात नहीं करते हैं । ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी मोहनी और अन्तराय यह चारों कर्म घातिया हैं इस हेतु यह तो पाप कर्म ही हैं, बाकी चार कर्मों में वेदनी कर्म में सातावेदनी पुन्य कर्म है और असातावेदनी पाप कर्म है, आयु कर्म में देव आयु मनुष्य आयु औरतियंच आयु यह तीन पुन्य कर्म हैं और नरक आयु पाप कर्म है, नाम कर्म की ९३ प्रकृतियों में १३ प्रकृति पुन्य रूप हैं ।

शुभराग, अनुकम्पा और चित्त प्रसाद इन कारणों से पुन्य कर्म पैदा होता है । धर्म और धर्मात्माओं से राग करना शुभ राग है । दया भाव करके किसी जीव के दुःख दूर करने की कोशिश करना अनुकम्पा है । कृपायों की मदता से चित्त में क्षोभ उत्पन्न न होना शांति का होना अर्थात् प्रसन्न रहना चित्त प्रसाद है ।

इसके विरुद्ध अन्य प्रकार की क्रियाओं से पाप कर्म पैदा होता है॥ ज्ञानावरणी आदि प्रत्येक कर्म के उत्पन्न होने के कारण साधारण रूप से इस प्रकार हैं ।

प्रदोष—अर्थात् ज्ञानी पुरुष ज्ञान का व्याख्यान करता हो उस पर ईर्ष्या करके उसकी प्रशंसा न करना चुप हो जाना, निह्नव अर्थात् किसी बात का ज्ञान रखत हुवे भी किसी के पूछने पर न बताना इनकार कर देना कि मैं नहीं जानता, मात्सर्य अर्थात् इस विचार से कि जो यह ज्ञान प्राप्त कर लेगा तो मेरी बराबरी करेगा किसी का ज्ञान का न बताना, अन्तराय अर्थात् कोई ज्ञान का अभ्यास करता हो उसमें विघ्न कर देना पुस्तक, पाठक पाठशाला आदिक की प्राप्ति में विघ्न डालना, जिस कार्य से ज्ञान का प्रचार होता हो उस कार्य को बिगाड़ना विरोध करना—आसादन अर्थात् कोई पुरुष ज्ञान का उपदेश करे वा प्रकाश करे उसको किसी बहाने से रोक देना—उपघात अर्थात् सत्य ज्ञान में दूषण लगाना द्वेष करना, यह सब कार्य ज्ञानावरण तथा दर्शनावरण कर्म के पैदा होने के कारण हैं ।

१ अपने वा पराये परिणाम पीड़ा रूप करना अर्थात् दुःख पैदा करना २ शोक करना वा दूसरे को शोक उपजाना ३ सोच करना पश्चाताप करना वा दूसरे को कराना ४ बिलाप करना आंसू बहाना वा दूसरे को रुलाना जिसको आकंदन कहते हैं ५ अपने को वा पर को मारना शरीरको पीड़ा पहुंचाना वा कोई अंग छेद करना जिसको बध कहते हैं ६ इतना जोर से बिलाप करना वा कराना कि जिससे

सुनने वाले के हृदय में दया उत्पन्न हो जावे जिसको परिदेवन कहते हैं यह सब असतावेदनी कर्म के पैदा होने के कारण है ।

ब्रह्मी धर्मात्मा वा सर्व प्रकार के जीव अर्थात् प्राणीमात्र के दुःख दूर करने रूप परिणामों का होना जिसको भूतव्रत्यनुकम्पा कहते हैं, पर के तथा अपने उपकारार्थ दान देना, सराग संयम अर्थात् राग सहित संयम करना भावार्थ धर्म और धर्मात्मा से प्रीति और दुष्ट कर्मों के नष्ट करने में राग हाना चित्त में शांति रखना क्रोधादि कलुषता पैदा न करना लोभ का कम करना इन सब कार्यों से सातावेदनी कर्म की उत्पत्ति होती है ।

केवल ज्ञानी, शास्त्र, मुनि सच्चे धर्म और देवों को दूषण लगाना दर्शनमोहनीय कर्म अर्थात् मिथ्या श्रद्धान को पैदा करनेवाले हैं ।

तीव्र कषाय रूप परिणामों से चारित्र्य मोहनीय कर्म की उत्पत्ति होती है अर्थात् कषाय करने से अगामी को चारित्र्य मोहनी कर्म का आस्त्र होता है ।

बहुत आरम्भ करना और बहुत परिग्रह रखना नरकआयुर्कर्म के आस्त्र का कारण है । माया अर्थात् छल कपट करना कुटिल परिणाम रखना तिर्यंच आयुर्कर्म पैदा होने का कारण है ।

थोड़ा आरम्भ करना थोड़ा परिग्रह रखना और स्वभाव सेही कोमल परिणाम का होना मनुष्यआयुर्कर्म के पैदा होने के कारण हैं ।

सरागसंयम, संयमासंयम, अकाम निर्भरा और बालतप और सम्यक् श्रद्धान यह सब देवआयुर्कर्म के पैदा होने के कारण हैं । धर्म और धर्मात्मा में प्रीति और भक्ति को सगगसंयम कहते हैं । अनुब्रत अर्थात् श्रावगब्रत धारण करने को संयमासंयम कहते हैं । किसी परार्थान कारण से अर्थात् लाचारी से बंभव होकर भूख प्यास आदिक पीड़ा सहनी पड़े या मारने ताड़ने आदिक के त्रास भोगने पड़ें वा अन्य प्रकार कोई कष्ट उठाना पड़े तो उस दुःख को मन्द कषाय रूप होकर सहन करै इसको अकाम निर्भरा कहते हैं । आत्मज्ञान रहित अर्थात् मिथ्यात्व अवस्था में तप करने को बाल तप कहते हैं ।

मन, बचन और काय की ब्रतता अर्थात् कुटिलता से हिलना और अन्यथा (उल्टा) रूप प्रवर्तना इससे अशुभ नाम कर्म पैदा होते हैं ।

मन, बचन और काय का सरल और सीधा होना और यथार्थ प्रवर्तना शुभ नाम कर्म पैदा करता है ।

पर की निन्दा और अपनी प्रशंसा करना पर के विद्यमान गुणों को छिपाना और अपने अविद्यमान गुणों को प्रकट करना नीच गोत्र के आस्त्र का कारण है ।

अपनी निन्दा पर की प्रशंसा अपने गुणों को छिपाना पर के गुणों को प्रकाश करना नीचा रहना अर्थात् दूसरों का बिनय करना और अनुत्सक अर्थात् अपने गुणों का धमंढ नहीं करना उच्चगोत्र कर्म पैदा होने का कारण है ।

पर के दान भोगादि कर्मों में विघ्न करना अन्तराय कर्म के आख्य का कारण है ।

नामकर्म की प्रकृतियों में एक तीर्थंकर प्रकृति है जो १६ प्रकार की भावनाओं से पैदा होती है । वह भावना इस प्रकार है । (१) दर्शन विशुद्धि अर्थात् निर्मल सम्यक् श्रद्धान (२) विनय संपन्नता अर्थात् देव गुरु और शास्त्र की विनय (३) शीलव्रतप्वन-तीचार अर्थात् व्रत में निरतिचार प्रवृत्ति (४) अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग अर्थात् निरन्तर तत्वाभ्यास रखना (५) संवेग अर्थात् संसार के दुःखों से भयभीत रहना (६) शक्तितः त्याग अर्थात् शक्ति को नहीं छिपाकर दान करना (७) शक्तितः तप अर्थात् अपनी सामर्थ्य भर तप करना (८) साधु समाधिः अर्थात् मुनियों के विघ्न और कष्ट को दूर करके उनके संयम की रक्षा करना (९) वैयावृत्यकरण अर्थात् रोगी साधु की सेवा (१०) अर्हद्भक्ति अर्थात् श्रीअर्हत की भक्ति (११) आचार्य भक्ति अर्थात् श्रीआचार्य की भक्ति (१२) बहुश्रुत भक्ति अर्थात् शास्त्र के अधिक जाननेवाले श्रीउपाध्याय की भक्ति (१३) प्रवचन भक्ति अर्थात् शास्त्र के गुणों में अनुराग (१४) आवश्यक परि-हाणिः अर्थात् सामायिक, स्तवन, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग इन छह आवश्यकीय क्रियाओं में हानि न करना (१५) मार्ग प्रभावना अर्थात् जैनधर्म का प्रभाव बढ़ाना (१६) प्रवचनवत्सलत्व अर्थात् साधर्मों जनों के साथ गऊ बच्चे की समान प्रीति का होना ।

॥ इति द्वितीयोऽधिकारः ॥

तृतीय अधिकार ।

सम्महंसण णाणं चरणं मुखस्स कारणं जाणे ।

ववहारा णिच्छयदो तत्तियमइओ णिओ अप्पा ॥३६॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनों के समुदाय को व्यवहार से मोक्ष का कारण जानो । निश्चय से सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र स्वरूप जो निज आत्मा है वह ही मोक्ष का कारण है ।

भावार्थ—सच्चा श्रद्धान सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण यह तीनों बात एकट्ठी होने से मोक्ष की सिद्धि होती है । और वास्तव में यह तीनों गुण आत्मा के हैं इस लिये निश्चय से आत्माही को मोक्ष का कारण जानो यह तीनों कारण तीन रत्न अर्थात् रत्नत्रय कहते हैं ।

रयणत्तयं वट्ठ अप्पाणमुइत्तु अण्णादिविअहि ।

तह्मा तत्तियमइउ होदिहु मुखस्स कारणं आदा ॥४०॥

अर्थ—आत्मा के सिवाय अन्य किसी द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रहता है इस कारण रत्नत्रयमयी जो आत्मा है वह ही निश्चय नय से मोक्ष का कारण है ।

भावार्थ—दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य यह आत्माही में होते हैं पुद्गल, धर्म अधर्म, अकाश और काल इन पांच द्रव्यों में से किसी द्रव्य में भी दर्शन, ज्ञान चारित्र्य नहीं होसक्ता क्योंकि यह पाँचों द्रव्य भजीव हैं अचेतन हैं जड़ हैं । इस हेतु जीवात्माही वास्तव में मोक्ष का कारण है वह ही रत्नत्रय का धारक है ।

जीवादीसद्दहणं सम्मत्तं ख्वमप्पणोत्तं तु ।

दुराभिणिवेशविमुक्कंणाणं सम्मं खु होदिसदि जहि ॥४१॥

अर्थ—जीव आदि पदार्थों का जो श्रद्धान करना है वह सम्यक्त्व है और वह सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है । और इस सम्यक्त्व के होने पर संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रहित ज्ञान को सम्यग्ज्ञान कहते हैं ।

भावार्थ—जानना अर्थात् ज्ञान और निश्चय करना रुचि करना यत्कीन करना अर्थात् श्रद्धान यह दो प्रथक २ बातें हैं । ज्ञान और बात है और श्रद्धान और, फारसी वाले ज्ञान को इल्म और श्रद्धान को यत्कीन कहते हैं । अङ्गरेजी में ज्ञान को नाउजि Knowledge और श्रद्धान को बिलीफ belief कहते हैं ।

धर्म कथन अर्थात् मोक्ष मार्ग में अपनी आत्मा को शुद्ध निरञ्जन मानना और निज आत्मा से भिन्न शरीर आदिक सब पदार्थों को भिन्न समझना और संसारीक अवस्था को कर्मों के बस कैदखाना समझ कर इम से छुटकारा पाना आवश्यक समझना अर्थात् इन सब बातों की श्रद्धा मन में होना सच्चा श्रद्धान अर्थात् सम्यक्दर्शन है ।

बस्तु को ज्यों का त्यों जानना सच्चा ज्ञान है । जिस ज्ञान में तीन प्रकार के दोष नहीं होते हैं वह ही सच्चा ज्ञान होता है (१) संशय अर्थात् दुभिदा रूप ज्ञान

कि यह है वा वह है इस प्रकार है वा उस प्रकार है । जैसे आकाश में चमकती हुई वस्तु को देखकर संशय करना कि क्या तो यह तारा है वा कागज का बुर्ज है जिस में अग्नि जलती हुई होती है और अग्नि के जोर से आकाश में चढ़ जाता है (२) विपर्यय अर्थात् उल्टी बात जानना जैसे कोई औषधि कोई रोग उत्पन्न करने वाली हो और उसको उसही रोग के दूर करने वाली जानना (३) अनध्यवसाय वा विभ्रम अर्थात् यह मालूम ही न होना कि क्या वस्तु है । संशय में तो किसी वस्तु की बाबत दो चार ही प्रकार का खयाल होता है कि यह है वा यह है परन्तु विभ्रम में कुछ पता ठिकाना ही नहीं होता है । जैसे रस्ते चलते हुवे मनुष्य के पैर से धरती में पड़ी हुई अनेक वस्तु स्पर्श करती हैं परन्तु केवल इतनाही ज्ञान होता है कि कोई वस्तु पैरों से लगती जाती है उसमें संशय भी प्राप्त नहीं होता कि अमुक है वा अमुक और न कुछ विपर्यय ही होता है ।

इस प्रकार तीन दोष ज्ञान में नहीं होते हैं तो ज्ञान ठीक होता है ।

सम्यक् दर्शनवाले काही ज्ञान सम्यक् ज्ञान कहाता है । बिना सम्यक् के ज्ञान मिथ्या है ।

जिस वस्तु का श्रद्धान होगा उसका ज्ञान अवश्य होगा अर्थात् ज्ञान और श्रद्धान दोनों एक साथ ही होने हैं ऐसा होही नहीं सकता है कि किसी वस्तु का श्रद्धान हो और ज्ञान न हो क्योंकि जब उस वस्तु की जानकारी ही नहीं है तो उसका श्रद्धान ही क्या होगा परन्तु ऐसा होसक्ता है कि ज्ञान हो और श्रद्धान न हो ।

धर्म मार्ग के कथन में जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, सम्भर, निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वों के श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहते हैं । यद्यपि इन तत्त्वों का श्रद्धान शास्त्र के पढ़ने वा उपदेशों के सुनने सेही बहुधा कर हो सक्ता है परन्तु यह श्रद्धान बिना लिखे पढ़े तुच्छ बुद्धि जीवों को भी हो सक्ता है क्योंकि सम्यक् दर्शन के वास्ते यह जरूरी नहीं है कि मातों तत्त्वों के नाम और उनके भेदों को जानें, परन्तु इन तत्त्वों के अभिप्राय में प्रतीत का हो जानाही सम्यक् दर्शन है । मन्द बुद्धि मनुष्य भी यह प्रतीत कर सक्ता है कि मैं अर्थात् मेरा जीव शरीर आदिक से भिन्न है और ज्ञान शक्तिवाला है, और क्रोध आदिक कषाय इसके उपाधिक और दुखदाई भाव हैं, इन उपाधिक भावों को दूर करने सेही सच्चा आनन्द प्राप्त होता है । यह सम्यक् दर्शन मन्दबुद्धी मनुष्यों को तो क्या वरण पशु पक्षियों को भी प्राप्त हो सक्ता है क्योंकि मोटे रूप उपरोक्त बातों के आशय की प्रतीत उनको भी हो सकती है ।

सम्यक्दर्शन के न होने का नाम मिथ्यात्व है । मिथ्यात्व भी मोह ही का अंश है । मोहनी कर्म के दो भेद हैं एक दर्शन मोहनी अर्थात् सम्यक्दर्शन का नष्ट करने वाली और दूसरी चारित्र मोहनी अर्थात् मोक्ष साधन रूप चारित्र को बिगाड़ने वाली । दर्शन मोहनी कर्म का बंध एकही रूप होता है जिसको मिथ्यात्व कहते हैं परन्तु उदय इसका तीन रूप से होता है । एक मिथ्यात्वरूप दूसरे मिथ्यात्व और सम्यक् मिले हुवे मिश्ररूप इस ही के उदय में मिश्र नाम वाला तीसरा गुण स्थान होता है । तीसरे सम्यक्त रूप जिसको सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व कहते हैं इस में यद्यपि सम्यक्त होता है परन्तु मिथ्यात्व की झलक होने के कारण मल सहित होता है इसको वेदक सम्यक्त कहते हैं और क्षयोप समिक सम्यक्त भी कहते हैं इस सम्यक्त में तीन प्रकार के दोष होते हैं चल, मल और अगाढ़ । जिसके सम्यक् भाव में तरंग उठती हैं उसको चल कहते हैं दृष्टान्त रूप उसको यह विचार होता है कि यह मन्दिर मेरा है यह दूसरे का है इस प्रकार उसका श्रद्धान अनेक प्रकार चलायमान होता है परन्तु आत्मीक श्रद्धान में बाधा नहीं आता है इस कारण सम्यक्त बनाही रहता है । इस सम्यक्ती में शंकादिक दोष भी उत्पन्न होते हैं जो २१ प्रकार के हैं जिनको मल कहते हैं इनका वर्णन आगे किया जावेगा । और यह सम्यक्त गाढ़ा अर्थात् दृढ़ भी नहीं होता है इस कारण इसमें अगाढ़ दोष होता है अर्थात् इसको ऐसी २ प्रतीति होती है कि अमुक भगवान् की पूजा करने से अमुक कष्ट दूर होता है और अमुक भगवान् का नाम लेने से अमुक कार्य सिद्ध होता है इत्यादिक अदृढ़ता अर्थात् शैर मजबूती उसके श्रद्धान में होती है । ऐसा सम्यक्ती सातवें अप्रमत्त गुण स्थान तक पहुँच सक्ता है अर्थात् मुनि तक होसक्ता है ।

सम्यक्त के भेद ।

बीमारी के दूर होने की तीन अवस्था होती है एक बीमारी का प्रगट रूप हट जाना परन्तु बीमारी के कारणों का शरीर में मौजूद रहना जैसे बुखार उतर गया है परन्तु बुखार का कारण नहीं हटा इस कारण बुखार फिर चढ़ेगा इसको उपशम कहते हैं ।

दूसरे बीमारी का कुछ कम हो जाना और उसके कारण का कुछ नष्ट हो जाना कुछ मौजूद रहना इसको क्षयोपशम कहते हैं । तीसरे बीमारी के कारण का बिल्कुल दूर हो जाना इसको क्षय कहते हैं । इसही प्रकार मिथ्यात्व भी एक बीमारी है जिस का दूर होना अर्थात् सम्यक्दर्शन तीन प्रकार का है । क्षयोपशम सम्यक्त का तो उपर वर्णन हो ही चुका है । मिथ्यात्व का उपशम होकर सम्यक्त होना उपशम सम्यक्त है और मिथ्यात्व के क्षय होने से सम्यक्त का होना क्षायक सम्यक्त कहाता है ।

उपसम सम्यक्त से न मुक्ति होसक्ती है और न इस सम्यक्त से क्षायक सम्यक्त होता है। उपशम सम्यक्त तो मिथ्यात्व के दबने से हुवा है जिस में मिथ्यात्व मौजूद जरूर है इस कारण वह मिथ्यात्व उभर कर अवश्य उपसम सम्यक्त को बिगाड़ता है।

उपशमसम्यक्त के दो भेद हैं। मिथ्यात्व अवस्था से जो उपशमसम्यक्त होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं और वह अन्तर मुहूर्त रहता है। अन्तर मुहूर्त के पीछे या तो मिथ्यात्वा हो जावेगा या क्षायोपशमिक अर्थात् बेदक सम्यक्त हो जावेगा, सातवें गुणस्थानी महामुनि जिसके क्षायोपशमिक सम्यक्त हो उसको यदि क्षायोपशमिक सम्यक्त से औपशमिक सम्यक्त होजावे तो उसको द्वितीयोपशम सम्यक्त कहते हैं और ऐसा सम्यक्ती ग्यारहवें गुणस्थान तक जा सक्ता है परन्तु आगे उन्नति नहीं कर सक्ता है वह अवश्य नीचेही गिरता है।

क्षायक सम्यक्त प्राप्त होने पर फिर नहीं छूटता है और अधिक से अधिक चार भव धारण करके मोक्ष करलेता है। इसमें प्रथम क्षायोपशमिक सम्यक्त होकर फिर क्षायक सम्यक्त होता है। परन्तु क्षायक सम्यक्त प्राप्त होने का प्रारम्भ श्रीकेवली भगवान वा श्रुत केवली के निकट ही हो सक्ता है अन्यथा नहीं, यह नियम प्रारम्भ करने काही है क्षायक सम्यक्त की प्राप्ति चाहें अन्य भव में हो और तब केवली भगवान मिलें वा न मिलें।

सम्यक्त के ८ अङ्ग

चारों प्रकार का सम्यक्त निम्न लिखित आठ अङ्गों के होने से अधिक कार्यकारी और शोभायमान हो जाता है परन्तु सम्यक्दर्शन बिना इन अङ्गों के भी हो सक्ता है। वह ८ अङ्ग इस प्रकार हैं।

(१) निःशङ्कित—तत्त्वार्थ में अर्थात् उन सिद्धान्तों और पदार्थों में जिन में श्रद्धान होने से सम्यक् दर्शन प्राप्त होता है किसी प्रकार की शङ्का न करना, संदेह न करना कि वह सिद्धान्त वा पदार्थ सत्य है वा झूठ। परन्तु समझने के अर्थ विचार करना, तर्क उठाना और अधिक विद्वान से पूछना शङ्का नहीं है।

(२) निःकांक्षित—अपने पुन्यरूप कर्मों से अर्थात् धर्म साधन से संसारिक फल प्राप्ति की बांच्छा नहीं करना।

(३) निर्विचिकित्सा—अर्थात् किसी जीव को दुखी, दरिद्री, अपवित्र, कुचेष्टावान आदिक अवस्था में देख कर ग़ानि न करना और यह ही समझना कि यह सब नीच कर्मही नाच रहे हैं और संसार की अपवित्र और विषावनी वस्तुओं को

देख कर घृणा न करना और यह ही विचार करना कि इन वस्तुओं का ऐसाही स्वरूप है और यह तेरा शरीर तो सब से ही अधिक अपवित्र है ।

(४) अमूढदृष्टित्व—अर्थात् वे सोंचे समझे बिना परीक्षा किये अन्धे की तरह लोगों के देखा देखी अर्थात् जिस प्रकार लोक में प्रवृत्ति हो रही है उस प्रचार के अनुसार कु देव, कु गुरु कु शास्त्र, और कु धर्म को मानना, उनकी प्रशंसा आदि करना मूढ़ता है । सम्यक्ती को उचित है कि वह मूढ़ता को छोड़ कर लोक प्रचार के अनुसार न प्रवर्तें । विचार और परीक्षा के साथही धर्म की बातों को मानें ।

(५) उपगूहन—सम्यक्दृष्टि को धर्म से प्रीति होती है इस कारण यदि किसी धर्मात्मा में अज्ञानता वा अशक्तता के कारण कोई दोष उत्पन्न होजावे और उसके दोष के कारण सत्य धर्म को निन्दा होती हो तो उस निन्दा को सम्यक्दृष्टि छिपाता है इसके अतिरिक्त सम्यक्दृष्टि किसी के दोष प्रगट करना पसन्द नहीं करता है बरण उसके दोषों को छिपा कर दोषी पुरुष में से दोष दूर करने की इच्छा करता है । और अपने शुद्ध स्वभावों की वृद्धि करने की भी कोशिश करता रहता है ।

(६) स्थितिकरण—अपने परिणाम धर्म से भ्रष्ट होते होंतो आपको और जो दूसरे किसी मनुष्य के परिणाम भ्रष्ट होते हों तो उस मनुष्य को जिस प्रकार होसके धर्म में स्थित करना ।

(७) वात्सल्य—साधर्मि जनों के साथ ऐसी प्रीति रखना जैसे गौ और उसके बच्चे में होती है ।

(८) प्रभावना—सत्य धर्म के महात्म्य का प्रकाश करना । ऐसे कार्य करना जिस से संसार के सब जीवों पर धर्मका प्रभाव पड़े ।

यह उपरोक्त आठ अंग सम्यक्दर्शन के हैं । इन अंगों के बिना सम्यक्दर्शन पूरण कार्यकारी नहीं होता है ।

सम्यक्दर्शन के २५ मल ।

सम्यक्दर्शन सम्बन्धी २५ प्रकार के मल अर्थात् मैल होते हैं यदि यह मैल न हों तो सम्यक्दर्शन विशुद्ध अर्थात् निर्मल होता है और यदि मल हों तो मल सहित होता है । यह नहीं है कि २५ प्रकार के मल दूर होने पर ही सम्यक्दर्शन होसकै । सम्यक्दर्शन मल सहित भी होता है परन्तु उतना कार्य कारी नहीं होता है जितना मल रहित होता है । चौथे गुणस्थान से लेकर चौधवें गुणस्थान तक सम्यक्दर्शन ही होता है । परन्तु किस किस गुणस्थान में सम्यक्दर्शन की कैसी कैसी विशुद्धता होती

है यह बात महान ग्रन्थों से ही मालूम होसکتी है । यहां तो समुच्चयरूप कथन किया जाता है ।

२५ मल इस प्रकार हैं ३ मूढ़ता ८ दोष ८ मद और १ अनायतन ।

मूढ़ता—बिना बिचार लोक प्रवृत्ति के अनुसार रागी द्वेषी देवों को देवमान कर पूजना और उनसे अपने संसारीक कार्य की सिद्धि मानना देव मूढ़ता है । लोक में जिस प्रकार धर्म की प्रवृत्ति होरही है उस प्रकार बिना बिचारे धर्म मानना जैसे गङ्गा स्नान करने से मुक्ति, ब्राह्मणों को भोजन खिलाने से मृतक पूर्वजों को सुख होना इत्यादिक अनैक मिथ्या प्रवृत्तियों के अनुसार प्रवृत्तना लोक मूढ़ता है । मिथ्यादृष्टि देव, मिथ्या दृष्टि साधु और मिथ्या धर्म का सेवन, पूजन, बिनय आदिक भय, बांछा और स्नेह आदिक से करना । धर्म मूढ़ता है—भावार्थ यह है कि बिना बिचारे आंख मीच कर लोक प्रवृत्ति के अनुसार किसी भी बात को मानना वा उस रूप प्रवर्तना मूढ़ता है । सम्यक्दृष्टि को लोक प्रवृत्ति का कुछ भी आश्रय न लेना चाहिये सब काम बिचार पूर्वकही करने चाहिये ।

दोष—सम्यक्दर्शन के आठ अंग निशांकित आदिक जो उसर वर्णन किये गये हैं उनका न होना आठ प्रकार के दोष हैं ।

मद—मान कषाय से उत्पन्न अहंकार के कारण घमंड (गरूर) करने को मद कहते हैं । मद आठ बातों का होता है । १ विज्ञान अर्थात् किसी कला वा हुनर जानने का मद २ ऐश्वर्य अर्थात् धन दौलत वा किसी संसारीक पदवी का मद ३ ज्ञान अर्थात् तीक्ष्ण बुद्धि वा अवधिज्ञान आदिक प्राप्तिका मद ४ तप का मद, ५ कुल का मद कि मेरा उत्तम कुल है ६ जाति का मद कि मैं उत्तम जातिका हूं ७ शरीर के बल कामद ८ रूप का मद कि मैं सुन्दर रूपवान हूं । सम्यक्दृष्टि को किसी प्रकार का मद नहीं करना चाहिये ।

अनायतन—धर्म के आश्रय को आयतन कहते हैं । छोटे आश्रय को अनायतन कहते हैं । वह छ हैं । मिथ्या देव, मिथ्या देवों के सेवक, मिथ्या तप, मिथ्या तपस्वी, मिथ्या शास्त्र और मिथ्या शास्त्रों के धारक । इन सब अनायतन को त्यागना उचित है ।

इस प्रकार सम्यक्दर्शन के २५ मल वर्णन किये गये ।

७ प्रकार का भय ।

सम्यक्दर्शन के आठ अङ्गों में निशांकित अङ्ग का लक्षण सूक्ष्म दृष्टि से वर्णन

करने पर भयका त्याग भी इस अङ्ग में गर्भित होता है । क्योंकि जिस का तत्वों में पूर्ण श्रद्धान है और संसारीक सर्व प्रकार के दुःख सुख को कर्मों के उदय से जानता है और संसारीक सुख दुःख को अपने से पर समझता है तो उसको भयही किस बात का होवे । उसको भय तो तभी प्राप्त होसक्ता है जब उसके श्रद्धान में शङ्का दोष उत्पन्न हो । भय ७ प्रकार का है । इस लोक सम्बन्धी किसी बात का भय, परलोक अर्थात् अगले जन्म सम्बन्धी किसी बात का भय, मरण भय, वेदना भय, अनरक्षा भय, अर्थात् इस बात का भय कि मेरा कोई रक्षक नहीं है, व्याधि भय, अकस्मात् भय अर्थात् इस बात का भय कि नहीं मालूम किसी समय अचानक क्या हो जावे ।

सम्यक्त्व के ५ अतीचार ।

श्री उमास्वामी कृत तत्त्वार्थ सूत्र में सम्यक् दर्शन के पांच अतीचार वर्णन किये हैं । दोष लगने को अतीचार कहते हैं अर्थात् अतीचार सहित जो सम्यक् दर्शन होता है वह सम्यक् दर्शन तो है परन्तु निर्मल निर्दोष नहीं होता । वह अतीचार इस प्रकार हैं १ शङ्का, २ कांक्षा, ३, विचिकित्सा ४ अन्यदृष्टि प्रशंसा अर्थात् मिथ्या दृष्टि के ज्ञान चारित्र की प्रशंसा करना अच्छा समझना । ५ अन्य दृष्टि संस्तव अर्थात् मिथ्या दृष्टि के गुणों का प्रकाश करना गुणानुवाद गाना ।

श्रुत केवली भगवान् को जो सम्यक् दर्शन होता है वह अवगाढ़ कहलाता है, गाढा अर्थात् दृढ़ श्रद्धान को अवगाढ़ कहते हैं और तेरवें गुणस्थानी श्री सर्वज्ञ भगवान् को जो सम्यक् दर्शन होता है वह परमावगाढ़ अर्थात् परम दृढ़ श्रद्धान कहाता है ।

चौथे गुणस्थानी सम्यक् दृष्टि का लक्षण यह है कि उसमें चार बात प्रगट हों प्रशम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य ।

प्रशम—अर्थात् कषायों की मन्दता ।

संवेग—कर्मों से भयभीतता ।

अनुकम्पा—जीवों पर दया ।

आस्तिक्य—अर्थात् ज्ञाता को अनादि अनन्त और देह से पृथक् मानना ।

संसयविमोह विवभमविविजियं अप्परसरूवस्स ।

गहणं सम्मण्णाणं सायारमणेयमेयं तु ॥४२॥

अर्थ—संशय, विमोह और विभ्रम रूप कुज्ञान से रहित आपा पर का अर्थात् आत्मा का और पर पदार्थ का स्वरूप जानना सम्यक् ज्ञान है वह आकार सहित अर्थात् सविकल्प है और उसके अनेक भेद हैं—

भावार्थ—संशय अर्थात् नहीं मालूम ऐसे है वा वैसे है, विमोह जिसको अव्यवसाय भी कहते हैं, जैसे गमन करते हुए मनुष्य के पैर में किसी घास आदि का स्पर्श हो जावे और उस को यह मालूम नहीं होता है कि क्या लगा वा जैसे दिशा का भूल जाना होता है उसी प्रकार एक दूसरे की अपेक्षा के धारक जो द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकनय है उन के अनुसार द्रव्य गुण पर्याय का जो नहीं जानना है उसको विमोह कहते हैं। विभ्रम अर्थात् विपरीत जानना एकान्त पक्ष से जानना इन तीनों बिधि जानने को ज्ञान नहीं कहते हैं ठीक २ जानने को ही ज्ञान कहते हैं वह ज्ञान यदि सम्यक् दर्शन सहित हो तो सम्यक् ज्ञान कहाता है।

सम्यक् ज्ञान के अनेक भेद हैं —

प्रमाण

सम्यक् ज्ञान जीव को पांच रीति से होता है मति, अति, अवधि, मनः पर्यय और केवल इन में अवधि मनः पर्यय और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं अर्थात् पदार्थ को स्पष्ट रूप से जानते हैं और मति, श्रुतिज्ञान प्रमाण तो हैं परन्तु साक्षात् नहीं हैं दूसरे के सहारे से अस्पष्ट रूप जानते हैं इस कारण परोक्ष प्रमाण हैं। परन्तु व्यवहार में जो इन्द्रियों और मन के द्वारा ज्ञान होता है उस को प्रत्यक्ष कहते हैं इसलिये इन का नाम सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। यथार्थ जानने को प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रीति से यथार्थ ज्ञान हो सक्ता है। परोक्ष ज्ञान ५ प्रकार से होता है स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम इन ५ को परोक्ष प्रमाण कहते हैं।

स्मृति—अर्थात् पहली जानी हुई बात को याद करना।

प्रत्यभिज्ञान—अर्थात् किसी वस्तु को देख कर यह विचार करना कि यह पहली देखी हुई वस्तु है या उसके समान है या वैसी नहीं है इत्यादिक जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं।

तर्क—अर्थात् व्याप्ति का ज्ञान—दो वस्तुओं के एक साथ रहने के सम्बन्ध को वा आगे पीछे होने के सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं जैसे धूआं अग्नि से ही उत्पन्न होता है बिना अग्नि धूआं नहीं हो सक्ता। जैसे सूरज का धूम में प्रकाश और आनाप एक साथ रहते हैं। जैसे वर्षाऋतु के पीछे सरद ऋतु और सरद ऋतु से पहले वर्षा ऋतु होता है, दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन होता है। इत्यादिक।

अनुमान—व्यप्ति के सहारे से एक वस्तु को देख कर दूसरी वस्तु को जान लेना अर्थात् हेतु से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं, जैसे धूम को देख कर अग्नि का अनुमान करना, पुत्र को देख कर उस के पिता माता का अनुमान करना। जिस वस्तु

को बादीप्रति बादी के सिद्ध करने की अभिलाषा है उस को साध्य कहते हैं । साध्य के साथ जिसकी व्यप्ति हो अर्थात् जिस जानी हुई वस्तु के सहारे से साध्य का अनुमान किया जा सकता है उसको हेतु कहते हैं । हेतु के द्वारा साध्य के ज्ञान को ही अनुमान कहते हैं । धूम अग्नि से ही पैदा होता है इस कारण धूम को देख कर अग्नि का अनुमान होता है । इस में अग्नि साध्य है और धूम हेतु है ।

आगम—आप्त बचन को आगम कहते हैं और आगम के द्वारा जो ज्ञान होय उसको आगम प्रमाण कहते हैं । सर्वज्ञ, बीतराग और हितोपदेशक यह गुण जिस में हों वह आप्त हैं और उनके बचन प्रमाण होते हैं । ऐसे गुण वाले आप्त श्री तीर्थंकर भगवान् ही होते हैं जिनकी बाणी से जैन धर्म की प्रवृत्ति है ।

नय

वस्तु में अनेक धर्म अर्थात् स्वभाव होते हैं उनमें से किसी एक धर्म की मुख्यता लेकर वस्तु को जानना नय है । अथवा वक्ताने अनेकान्तात्मक वस्तु के जिस धर्म की अपेक्षा से शब्द कहा है उसके उसही अभिप्राय को जानने वाले ज्ञान को “नय” कहते हैं ।

नय के मूल भेद दो हैं । (१) पदार्थ जैसा है उसको वैसाही कहना निश्चयनय है इसको भूतार्थ नय कहते हैं (२) एक पदार्थ को पर वस्तु के निमित्त से व्यवहार साधन के अर्थ अन्यथा रूप कहना व्यवहार नय है इसको अभूतार्थ नय भी कहते हैं और इसका नाम उपनय भी है ।

निश्चयनय के दो भेद हैं—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक । प्रत्येक वस्तु में सामान्य और विशेष गुण हुवा करते हैं । सामान्य वह गुण होते हैं जो अन्य वस्तु में भी हों और विशेष वह गुण होने हैं जो उसही वस्तु में हों, वस्तु के विशेष गुण को गौण करके सामान्य गुण की अपेक्षा से वस्तु को ग्रहण करना द्रव्यार्थिकनय है और सामान्य गुण को गौण करके विशेष गुण की मुख्यता से वस्तु को ग्रहण करना पर्यायार्थिकनय है ।

द्रव्यार्थिकनय के तीन भेद हैं—नैगम, संप्रह और व्यवहार ।

नैगम—एक वस्तु में अनेक पर्याय अर्थात् अवस्था होती हैं और पर्याय मलट्टी रहनी है । कोई पर्याय हो चुकी है कोई पर्याय अब है और कोई होने वाली है । अतीत अर्थात् जो कार्य पहले हो चुका उसमें वर्तमान कालका आरोपण करना भूत नैगम है । जैसे दीवाली के दिन यह कहना कि आज के दिन श्री महावीरस्वामी निर्वाण को प्राप्त हुए, होने वाले कार्य का अतीत की तरह कथन करना भावी नैगम है जैसे

अहंतों को सिद्ध कहना और जहाँ कार्य का प्रारम्भ कर दिया गया हो परन्तु त्रिकुल तैयार न हुआ हो उसको तय्यार हुआ कहना वर्तमान नैगम है जैसे कोई मनुष्य चूल्हे में आग जलाता हो अभी आटा भी नहीं गूँदा है परन्तु जो कोई पूछे कि क्या करते हो तो उसको यह कहना कि रोटी बनाता हूँ। यह सब कथन नैगमनय के द्वारा सार्थक हैं मिथ्या नहीं हैं।

संग्रह—संसार में अन्तानन्त वस्तु हैं सब को पृथक् २ जानना और वर्णन करना बहुत कठिन है इस हेतु अनेक वस्तुओं की एक जाति नियत करली जाती है। जैसे काला, गोरा, लाल, बड़ा, छोटा, तेज़ चलने वाला, हलका चलने वाला, आदिक अनेक प्रकार के घोड़े होते हैं परन्तु उन सब की एक जाति “घोड़ा” नियत करली गई इस ही प्रकार अनेक प्रकार की गऊ की एक जाति, “गऊ” अनेक प्रकार के कुत्तों की एक जाति “कुत्ता” अनेक प्रकार के मनुष्यों की एक जाति “मनुष्य” अनेक प्रकार के वृक्षों की एक जाति “वृक्ष” अनेक प्रकार के मकानों की एक जाति “मकान” अनेक प्रकार के कपड़ों की एक जाति “कपड़ा” अनेक प्रकार के बर्तनों की एक जाति “बर्तन” नियत की गई। इसी प्रकार जब हम घोड़े वा गऊ वा मनुष्य, वा कुत्ते वा वृक्ष वा मकान वा कपड़े वा बर्तन का वर्णन करते हैं और उनके भेद करके किसी विशेष वस्तु का वर्णन नहीं करते हैं तो हमारा वर्णन संग्रह नय के अनुसार है। क्योंकि जब हम साधारण रूप मनुष्य मात्र का वर्णन करते हैं तो उसमें सबही प्रकार के मनुष्य आगये अर्थात् सब प्रकार के मनुष्यों का संग्रह करके वर्णन करते हैं।

मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, वृक्ष, गऊ आदिक अनेक जातियों को संग्रह करके एक जीव जाति होती है और मकान, कपड़ा, बर्तन, घड़ा, पुस्तक आदिक अनेक जातियों को संग्रह कर के एक पुद्गल जाति होती है इस कारण जब हम जीव मात्र को वा पुद्गल मात्र को वर्णन करते हैं तब संग्रह नय को और भी अधिक काम में लाते हैं। फिर जीव, पुद्गल आदिक जाति को संग्रह कर के जगत की सर्व वस्तुओं को एक द्रव्य नाम कर कथन करते हैं और समुच्चय रूप द्रव्य को वर्णन कर के संग्रह नय को सब से ही अधिक काम में लाते हैं।

व्यवहार—संग्रह नय से ग्रहण किये हुए विषय को जो भेद रूप करती है उस को व्यवहार नय कहते हैं। जैसे द्रव्य के दो भेद जीव और अजीव कर के किसी एक भेद का कथन करना, जीव के चार भेद मनुष्य, तिर्यक्, देव, नारकी कर के किसी एक का कथन करना, तिर्यकों के भेद घोड़ा, बैल, कीड़ी, मकोड़ी वृक्ष आदिक करना—वृक्षों के भेद आम, नीबू, अनार, नारंगी, आलू, मूली आदिक करना—आम के भेद

मालदा, देसी-बन्नी आदिक करना-देसी आम के भेद सन्दूरया, मीठा, खट्टा आदिक करना इस ही प्रकार भेदाभेद करते जाना यह सब व्यवहार नय है ।

पर्यायार्थिक नय के चार भेद हैं । ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभूत ।

ऋजुसूत्र—प्रत्येक वस्तु की पर्याय समय २ पलटती रहती है परन्तु जो पर्याय बीत चुकी वा जो होने वाली है इन दोनों को छोड़ कर वर्तमान पर्याय ही का कथन करना अर्थात् एक पर्याय को ग्रहण करना ऋजुसूत्र नय है ।

शब्द—जो व्याकरण के अनुसार सिद्ध शब्दों को स्वीकार करता है और कालादिक के भेद से अर्थ का भेद मानता है वह शब्द नय है ।

समभिरूढ—किसी पदार्थ में एक मुख्य गुण को लेकर उस पदार्थ के अन्य क्रिया रूप प्रवर्तने के समय भी उस ही मुख्य गुण के अनुसार उस वस्तु को ग्रहण करना जैसे जो न्याय करे वह न्यायाधीश वा मुन्सिफ वा जन कहाता है परन्तु किसी न्यायाधीश को जन वह सोता हो वा खाता हो अर्थात् न्याय करने का काम न करता हो न्यायाधीश ही कहना यह समभिरूढ नय के अनुसार हैं ।

एवंभूत—समभिरूढ नय के विरुद्ध अर्थात् जिस काल में कोई वस्तु जो क्रिया करती हो उस ही के अनुसार ग्रहण करना जैसे जिस समय न्याय करता हो उस ही समय न्यायाधीश कहना दूसरे समय में न कहना यह एवंभूत नय का विषय है ।

इस प्रकार निश्चय नय के सात भेदों का कथन किया-व्यवहार नय को उपचार और उपनय भी कहते हैं इस के तीन भेद हैं सद्भूत, असद्भूत और उपचरित ।

सद्भूत—वस्तु और उस का गुण पृथक् २ दो पदार्थ नहीं हैं इस ही प्रकार वस्तु और उस की पर्याय दो पदार्थ भिन्न २ नहीं हैं परन्तु गुण और गुणी में भेद करना वा पर्याय और पर्याय में भेद करना अर्थात् इन को भिन्न २ कथन करना वा अखण्ड द्रव्य को बहुप्रदेश रूप कहना यह सद्भूत व्यवहार नय है ।

असद्भूत—किसी एक वस्तु के धर्म को किसी दूसरी वस्तु में समारोप करना—यह समारोपण तीन प्रकार होता है (१) अपनी ही जाति वालों में समारोपण करना जैसे चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब को जो जल आदिक में हो जाता है चन्द्रमा कहना (२) बिजाति में बिजाति का समारोप जैसे मति ज्ञान को मूर्तीक कहना (३) सजाति बिजाति में सजाति और बिजाति दोनों को समारोपण करना जैसे जीव, अजीव स्वरूप ज्ञेय को ज्ञान का विषय होने से ज्ञान कहना ।

उपचरित—इस नय को उपचरिता सद्भूत व्यवहार नय भी कहते हैं, प्रयोजन

और निमित्त के बश से इस नय की प्रवृत्ति होती है इस के भी तीन भेद हैं (१) अपनी ही जाति वाली वस्तु में उपचार करना जैसे मित्र, पुत्र आदिक जीवों को कहना कि यह मेरे हैं (२) बिनाति वस्तु में उपचार करना जैसे महल, मकान, रुपया पैसा आदिक को अपना बताना (३) सजाति और बिनाति दोनों प्रकार की वस्तु में उपचार करना। जैसा यह कहना कि यह गाड़ी मेरी है जिस में गाड़ी अजीव है और बैल घोड़ा आदिक जो उस में जुते हुवे हैं जीव हैं दोनों को अपना बताया इसी प्रकार राज्य दुर्गादिक को अपने बताना ।

किसी २ ग्रन्थ में नय के निम्न प्रकार भी भेद किये गये हैं।

निश्चय—जो वस्तु को अभेद रूप ग्रहण करै । इस के दो भेद हैं शुद्ध और अशुद्ध वस्तु को निरूपाधी रूप उसके शुद्ध गुण के अनुसार कथन करना, जैसे जीव को सर्वज्ञ और परमात्मन्द स्वरूप वर्णन करना शुद्ध निश्चय नय है और उपाधी सहित कथन करना जैसे जीव को इन्द्रिय जनित ज्ञान वाला वा सुखी दुःखी वर्णन करना अशुद्ध निश्चयनय है ।

व्यवहार—जो वस्तु को भेद रूप ग्रहण करै इसके भी दो भेद हैं । सञ्ज्ञत और असञ्ज्ञत । गुण और गुणी को भिन्न २ ग्रहण करना सञ्ज्ञत व्यवहार नय है । इसके भी फिर दो भेद हैं । उपचरित और अनुपचरित । उपाधिक गुण गुणी को भेद रूप ग्रहण करना जैसे यह कहना कि जीव में मति ज्ञान आदिक गुण हैं, यह उपचरित सञ्ज्ञत नय है और निरूपाधिक गुण गुणी को भेद रूप कथन करना जैसे यह कहना कि जीव में केवल ज्ञान गुण है, यह अनुपचरित सञ्ज्ञत व्यवहार नय है । भिन्न पदार्थों को अभेद रूप ग्रहण करना असञ्ज्ञत व्यवहार नय है इसके भी दो भेद हैं । उपचरित और अनुपचरित । जो अपने से विलकुल भिन्न पर वस्तु को अभेद रूप ग्रहण करै, जैसे यह रुपया पैसा मेरा है, वह उपचरित असञ्ज्ञत व्यवहार नय है । जो ऐसी पर वस्तु को अभेद रूप ग्रहण करै जो मिल कर एक हो रही हों, जैसे यह शरीर मेरा है । वह अनुपचरित असञ्ज्ञत व्यवहार नय है ।

वास्तव में नय के भेद बहुत हैं जितनी वस्तु हैं वा जितने शब्द हैं उतनीही नय हैं । नय का विशेष वर्णन महान ग्रन्थों से जानना चाहिये ।

वस्तु का ज्ञान प्रमाण और नय से ही होता है । इस कारण प्रमाण और नय का समझना अति आवश्यक है ।

निक्षेप

पदार्थों का लौकिक व्यवहार निक्षेप से होता है इनका भी जानना आवश्यक है ।
नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव यह चार निक्षेप हैं ।

नाम—पहचान के वास्ते वस्तुओं का नाम रक्खा जाता है जैसे किसी मनुष्य का नाम शेरसिंह रक्खा जावे तो वह पहचान के वास्ते ही रक्खा जाता है चाहे वह बहुत कमजोर हो और शेर वा सिंह की कोई बात उसमें नहो । परन्तु शेरसिंह नाम से वही मनुष्य समझना चाहिये जिसका वह नाम रक्खा गया है । **स्थापना**—किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु स्थापन करना । यह दो प्रकार है एक तदाकार और दूसरी अतदाकार । समान आकार वाली वस्तु में स्थापना करना तदाकार है जैसे घोड़े का आकार अर्थात् मूर्ति बना कर उस मूर्ति को घोड़ा कहना इसही प्रकार किसी मनुष्य की मूर्ति बना कर उस मूर्ति को वह मनुष्य कहना जिसकी वह मूर्ति है । असमान आकार वाली वस्तु में किसी वस्तु की स्थापना करना अतदाकार स्थापना है जैसे किसी देश के नक्शे पर एक बिन्दी को यह कहना कि यह अमुक नगर है और दूसरी बिन्दी को यह कहना कि वह दूसरा अमुक नगर है ।

द्रव्य—जिस वस्तु में कोई गुण आगामी प्रगट होगा वा कोई गुण था और अब नहीं है तौभी उसको उस गुण रूप कहना जैसे कोई पुरुष राजा होने वाला है उसको अभी से राजा कहना । कोई पहले दारोगा था और अब नहीं है परन्तु अब भी उसको दारोगा जी ही कहना ।

भाव—वर्त्तमान समय में जो जैसा हो उसको वैसाही कहना । जैसे राज्य करते को राजा कहना ।

जं सामण्णं गहणं भावाणं णेव कट्टुमायारं ।

अविसेसिदूण अट्ठे दंसणमिदि भण्णएसमए ॥४३॥

अर्थ—यह थुरु है, यह कृष्ण है, यह छोटा है, यह बड़ा है यह घट है, यह पट है इत्यादि रूप से पदार्थों को भिन्न २ न करके और विकल्प को न करके जो पदार्थों का सामान्य रूप ग्रहण करना है उसको परमाण्व में दर्शन कशा गया है ।

भावार्थ—संसार में अनेक वस्तु हैं वह सब पृथक् २ बिन्धों से पहचानी जाती हैं । जब तक इतना थोड़ा ज्ञान होता है कि कोई वस्तु है परन्तु यह ज्ञान नहीं होता

कि क्या वस्तु है अर्थात् जब तक अनेक वस्तुओं के पृथक् २ चिन्हों में से किसी भी चिन्ह का ज्ञान नहीं होता है जिसके द्वारा भेद होसके कि अमुक वस्तु है वा अमुक प्रकार की वा अमुक जाति वा अमुक चिन्ह की वस्तु है तब तक उस तुच्छ ज्ञान को दर्शन कहते हैं, उस तुच्छ सत्ता मात्र सामान्य बोध का नाम ज्ञान नहीं होता है, फिर जब कुछ भी किसी प्रकार के चिन्ह का ज्ञान हो जाता है जैसे जब इतना भी ज्ञान होजाता है कि वह वस्तु काली है वा धौली है तब ही से वह जानना ज्ञान कहलाने लगता है । यद्यपि इतनाही बोध होने से कि कुछ है और काला है वा धौला है इतना जानने से इस बात का बोध नहीं हुवा कि वह क्या वस्तु है क्योंकि काली भी अनेक वस्तु होती हैं और धौली भी अनेक होती हैं परन्तु तौ भी इतने ही बोध को भी ज्ञान कहते हैं और इस से कमती बोध को जिस में यह भी मालूम नहीं हुवा कि वस्तु काली है वा धौली है वा कैसी है अभी इतनाही जाना है कि कोई वस्तु है यह मालूम नहीं कि वह कैसी है उसको दर्शन कहते हैं ।

पाठकों को जानना चाहिये कि जैन शास्त्रों में दर्शन शब्द दो अर्थों में आया है। दर्शन के एक अर्थ श्रद्धान के हैं और दूसरे अर्थ उस तुच्छ बोध के हैं जिसमें इतनाही जान पना हुवा है कि कोई वस्तु है। जहां शास्त्रों में रत्नत्रय का वर्णन है अर्थात् दर्शन, ज्ञान और चारित्र का कथन है अथवा मिथ्या दर्शन वा सम्यक् दर्शन का कथन है वहां दर्शन का अर्थ श्रद्धान है और जहां उपयोग (ज्ञान) के भेदों का वर्णन है वहां सब से कमती ज्ञान अर्थात् सत्तामात्र के ज्ञान को दर्शन कहा है । मिथ्या दर्शन तो दर्शन मोहनी कर्म के उदय से और सम्यक् दर्शन दर्शन मोहनी कर्म के नष्ट होने वा उदय न होने से उत्पन्न होता है और जिस कमती ज्ञान को दर्शन कहते हैं वह दर्शनावरणी कर्म के नष्ट होने वा उदय न होने से होता है ।

दंसण पुव्वं णाणं छदमत्थाणं ण दोण्णि उवउग्गा ।

जुगवं जह्मा केवलि-णाहे जुगवं तु ते दोवि ॥४४॥

अर्थ—छद्मस्थ जीवों के ज्ञान के पूर्व दर्शन होता है क्योंकि उनके ज्ञान और दर्शन यह दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते । और केवली भगवान के यह दोनों उपयोग एक साथ होते हैं ।

भावार्थ—जो जीव सर्वज्ञ नहीं है उसको पहले दर्शन होता है पछि ज्ञान होता है अर्थात् पहले समय में वस्तु का इतनाही ज्ञान होता है कि कुछ है इसको दर्शन कहते हैं फिर दूसरे समय में यह मालूम होता है कि किस प्रकार की है अर्थात् काली है धौली

है या किस प्रकार की है फिर आहिस्ता १ यह ज्ञान होजाता है कि अमुक वस्तु है । एक समय काल का सब से छोटा भाग होता है जो हमारी तमीज़ में आना कठिन है इस कारण हमको यह मालूम नहीं होता है कि प्रत्येक वस्तु जो हम देखते हैं उसको इसही क्रम से जानते हैं, हम तो यहही समझते हैं कि दृष्टि पड़तेही हम वस्तु को जानलेते हैं परन्तु ऐसा नहीं है । हमको पहले दर्शन होता है और फिर ज्ञान होता है ।

केवली मनवान अर्थात् सर्वज्ञ को क्रम रूप ज्ञान नहीं होता है । उनको एक साथ ही सब कुछ बोध होता है । यहां तक कि भूत भविष्यत और वर्तमान तीनों काल का ज्ञान एक साथ होता है । इसलिये उनको दर्शन और ज्ञान दोनों उपयोग युगपत एक साथ ही हांते हैं उनमें परस्पर समय भेद नहीं है ।

असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं ।

वद समिदिगुत्तिरूवं व्यवहारयादु जिणभणियम्॥४५॥

अर्थ—जो अशुभ कार्य से बचना और शुभ कार्य में लगना है उसको चारित्र जानना चाहिये । श्री जिनेन्द्र भगवान् ने व्यवहार नय से उस चारित्र को व्रत, समिति और गुप्ति स्वरूप कहा है ।

भावार्थ—अपनेही शुद्ध आत्म भावों में रमण करना निश्चय चारित्र है और इस अवस्था को प्राप्त होने का जो कारण है वह व्यवहार चारित्र है । वह व्यवहार चारित्र क्या है अशुभ अर्थात् खोटे कार्यों का न करना और अच्छे कार्यों का करना । वह अच्छे कार्य जिन से निश्चय चारित्र की सिद्धि होती है व्रत, समिति और गुप्ति हैं ।

व्रत पांच प्रकार है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, समिति भी पांच प्रकार है । और गुप्ति तीन प्रकार है, इन सब के सरूप का वर्णन सम्बर के कथन में हो चुका है । इस प्रकार चारित्र १३ प्रकार है ।

सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान एक साथ हांते हैं परन्तु यह नियम नहीं है कि चारित्र भी इनके साथ अवश्यही हो ऐसा भी होता है कि सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान होने पर सम्यक् चारित्र बिल्कुल भी न हो । ऐसी अवस्था वाले को अविरति सम्यक् दृष्टि कहते हैं । चौथे गुणस्थान वाले की यहही अवस्था होती है कि सम्यक्त तो होगया है परन्तु चारित्र कुछ भी ग्रहण नहीं किया है । जो जीव सम्यक् दर्शन की प्राप्ति के पश्चात् कुछ चारित्र ग्रहण करता है परन्तु पूरे रूप से चारित्र को नहीं पाळता है वह अणु व्रती, देश व्रती वा श्रावक कहलाता है यह अवस्था पञ्चम गुण स्थान वाले की

होती है। और जो जीव सम्यक् दृष्टि होकर सकल चारित्र्य को पालता है वह महाव्रती वा साधु वा मुनि कहलाता है और छोटे वा उससे भी ऊपर के गुण स्थान वाला होता है।

यह पांच व्रत मुनि अवस्था में महाव्रत कहाते हैं और श्रावक अवस्था में अणुव्रत। मुनि के आचार का कथन बिम्बितार रूप बहुत कुछ है जो भगवती आराधना सार और मूलाचार आदिक ग्रन्थों से मालूम होसक्ता है परन्तु मोटे रूप कथन में पञ्च महाव्रतों का ही कथन है। समिति और गुप्ति को इनहीं में गर्भित किया है।

५ महाव्रत की भावना।

बार बार चिंतवन करने को भावना कहते हैं। पञ्च महाव्रतों के स्थिर रखने के वास्ते प्रत्येक व्रत के अर्थ पांच २ भावना हैं जिनका चिंतवन मुनि को बराबर रखना चाहिये।

अहिंसा व्रत की भावना—१ वचन गुप्ति अर्थात् वचन को अपने वश में रखने का चिंतवन रखना कि कभी ऐसा वचन मुख से न निकले जिस से प्राणी को पीड़ा हो २ मनो गुप्ति अर्थात् मनको अपने वश में रखने का चिंतवन रखना कि कभी हिंसा रूप विचार मन में न आवे ३ इर्यासमिति अर्थात् इस बात का विचार रखना कि गमन करते समय किसी जीव की हिंसा न हो जावे ४ अदान निक्षेपण अर्थात् इस बात का विचार रखना कि किसी वस्तु के उठाते वा रखते समय किसी जीव की हिंसा न होजावे ५ आलोकित पान भोजन अर्थात् इस बात का विचार रखना कि भोजन पान आदिक भले प्रकार देख शोध कर किया जावे जिससे किसी जीव की हिंसा न हो।

सत्यव्रत की भावना—१ इस बात का विचार रखना कि क्रोध न आवे, २ लोभ न उपजे, ३ भय उत्पन्न न हो क्योंकि इन तीनों अवस्था में असत्य वचन मुख से निकल जाता है ४ यह विचार रखना कि हास्य रूप वचन मुख से न निकले क्योंकि हास्य में भी असत्य वचन बोला जाता है और ५ आगम के अनुसार पाप रहित वचन बोलने का विचार रखना।

अर्चय व्रत की भावना—१ इस बात का विचार रखना कि ऐसे घर में न रहें जहां कोई असवाव हो शून्य घर होना चाहिये जिससे किसी वस्तु के ग्रहण करने की प्रेरणा न हो २ ऐसे स्थान में रहना जो छोड़ा हुआ हो जिससे किसी के ग्रहण किये हुवे स्थान के ग्रहण करने का दोष न आवे ३ जो कोई जांव उस स्थान में ठहरे जहां अपना वास हो तो उसको उठरने से नहीं रोकना क्योंकि रोकने से उस स्थान को

अपनी मिळकियत बनाने का दोष आता है ४ इस बात का भी विचार रहै कि भिक्षा की विधि में न्यूनधिकता न हो क्योंकि इस से भी पर वस्तु ग्रहण करने का दोष लगता है और ५ इस बात का भी विचार रहना चाहिये कि धर्मात्माओं से किसी प्रकार का झगड़ा न हो ।

ब्रह्मचर्य व्रत की भावना— १ ऐसी बातों का बचाव रखना चाहिये जिन से काम उत्पन्न होता हो । अर्थात् स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथा के सुनने का त्याग, २ स्त्रियों के मनोहर अङ्गों के देखने का त्याग, ३ पूर्व किये हुवे विषय भोगों के याद करने का त्याग, ४ कामोद्वापन वस्तु खाने का त्याग और ५ अपने शरीर को शृंगार रूप करने का त्याग ।

परिग्रह व्रत की भावना— इस बात का विचार रखना कि पांचो इन्द्रियां किसी इष्ट अनिष्ट वस्तु में रागद्वेष रूप न प्रवर्तें ।

इस प्रकार प्रत्येक व्रत की पांच ५ भावना हैं जिन से व्रत में सावधानी रहती है । इन के अतिरिक्त मुनिको यह भी चिंतवन करते रहना चाहिये कि हिंसा आदिक से अर्थात् व्रत के न होने से इस लोक और परलोक में सांसारिक और पारमार्थिक प्रयोजनों का नाश होता है और निन्दा भी होती है । और पाप उत्पन्न होता है जिस से दुःख मिलता है ।

मुनि को उचित है कि संसार से भय भीत रहने और वैराग्य स्थिर रखने के वास्ते जगत और काय के स्वभाव को भी चिंतवन करते रहें ।

चार भावना ।

इसके अतिरिक्त मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ यह चार भावना भी मुनि को निरन्तर चिंतवन करनी चाहियें ।

मैत्री—सर्वसाधारण जीवों से मित्रता रखना सब का भला चिंतवन करना ।

प्रमोद—जो गुणों में अधिक हों उन में प्रमन्नता का भाव रखना ।

कारुण्य—दुःखी जीवों पर करुणा बुद्धि रखना और उनके दुःख दूर करने का परिणाम रखना ।

माध्यस्थ—पापी अविनयी और क्रूर जीवों में मध्यस्थ भाव रखना अर्थात् न प्रीति और न द्वेष ।

तीन शल्य ।

यह पांच व्रत उसके पलते हैं जिस में शल्य नहीं होता है । माया, मिथ्या और निदान यह तीन शल्य हैं । मन वचन काय की क्रिया का एक समान न होना अर्थात्

मन में कुछ और बचन में कुछ और काय की क्रिया कुछ अर्थात् कपट को माया कहते हैं। तत्पार्थ श्रद्धान का न होना मिथ्या शक्य है। आगामी के वास्ते संसार के किसी प्रकार के सुख की बांछा रखना निदान शक्य है।

इस प्रकार मोटे रूप मुनि चारित्र का वर्णन किया।

श्रावक धर्म ।

पंचम गुण स्थानी श्रावक के ११ भेद हैं जिनको ग्यारह प्रतिमा कहते हैं परन्तु श्रावक धर्म के ११ भेद न करके समुच्चय रूप इनके चारित्र का इस प्रकार कथन है।

अहिंसा आदि पांच व्रतों का अणु रूप अर्थात् कमती एक देश पाळना श्रावक का चारित्र है। वह अणु व्रत इस प्रकार हैं।

अहिंसा—स्थायर जीवों की हिंसा का त्यागी न होकर प्रस जीवों की हिंसा का त्याग।

सत्य—ज्हेह बैर और मोह आदि के बश झूठ बोलने का त्याग।

अचौर्य—पराई वस्तु के इस प्रकार ग्रहण का त्याग जो राज्य आज्ञा के विरुद्ध हो वा जिस से किसी जीव को पीड़ा होती हो।

ब्रह्मचर्य—अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त अन्य सब स्त्रियों से काम भाव का त्याग।

अपरिग्रह—संसारीक वस्तुओं का परिमाण करना कि इतनी से अधिक नहीं रखेंगे। इसही कारण इसको परिग्रह परिमाण व्रत भी कहते हैं।

इन पांचो व्रतों के पृथक् २ पांच २ अतीचार वर्णन किये गये हैं। यद्यपि अतीचार के होते हुवे भी व्रत होता है परन्तु निर्दोष नहीं होता है। अतीचारों के टाळने से व्रत निर्दोष होजाता है।

अहिंसा अनुव्रत के अतीचार—१ पशु आदिक जीव का बांधना वा पिंजरे में बन्द करना २ बंध अर्थात् लाठी चाबुक आदि से जीव को मारना ३ छेदन अर्थात् जीव का कान आदिक काटना वा बीघना ४ अतिभारोपण अर्थात् किसी जीव पर अधिक बोझ लादना ५ अन्नपान निरोध अर्थात् किसी जीव को भूखा प्यासा रखना।

सत्य अणुव्रत के अतीचार—१ मिथ्या उपदेश अर्थात् जीव के अहित का उपदेश देना २ रहोम्याख्यान अर्थात् स्त्री पुरुष की गुप्त वार्त्ता वा गुप्त आचरण को प्रगट करना ३ कूट लेख क्रिया अर्थात् झूठी बात लिखना जाळसाजी करना ४ न्यासा पहार अर्थात् धरोहर के सम्बन्ध में कोई असली बात भूल कर अपने विरुद्ध कहने लगे

तो असली बात प्रगट न करना और चुप होकर उसकी भूली हुई बात के अनुसार व्यवहार करना जैसे किसी ने ५००) धरोहर रखे परन्तु बहुत दिन पीछे जब लेने आया तब उसको यह ही याद रहा कि मैंने ४००) रखे थे सो चारसौ ही मांगने लगा । जिस के पास रखे थे उसको मालूम है कि ५००) रख गया था परन्तु उसके ४००) मांगने पर चार सौ ही देदेना और उसकी भूल प्रगट न करना यह न्यासापहार नाम झूठ का अतिचार है ५ साकार मंत्र भेद अर्थात् किसी की चेष्टा से उसके मन की गुप्त बात जान कर प्रगट कर देना ।

अचौर्य अनुव्रत के अतीचार— १ स्तेन प्रयोग अर्थात् चोरी करने की विधि बताना २ चौरार्थदान अर्थात् चोरी की वस्तु लेना ३ विरुद्ध राज्याति क्रम अर्थात् राज्य आज्ञा के विरुद्ध क्रिया करना ४ हीनाधिक मानोनमान अर्थात् मापने तोलने आदिक के बाट आदिक कमती बढ़ती रखना ५ प्रति रूपकव्यवहार । अर्थात् बहु मूल्य की वस्तु में घटिया वस्तु मिलाकर बढ़िया वस्तु में चढ़ाना जैसे दूध में पानी मिला कर असली के तौर पर बेचना ।

ब्रह्मचर्य व्रत के अतीचार— १ पर विवाह करण अर्थात् दूसरे के बेटा बेटी का विवाह करना वा करादेना २ परिग्रहीतत्वरिका गमन अर्थात् दूसरे की विवाहिता व्यभिचारिणी स्त्री के पास जाना आना और उस से व्यवहार रखना ३ अपरिग्रहीतत्वरिका गमन अर्थात् बिना पतिवाली मावार्थ गणिका स्त्री के पास जाना आना उससे बार्तालाप वा किसी प्रकार का व्यवहार रखना । ४ अनंग क्रीड़ा अर्थात् काम सेवन के अंगों को छोड़ कर अन्य अंगों से काम क्रीड़ा करना ५ कामतीवामिनिवेश अर्थात् काम सेवन में अत्यंत अभिलाषा रखना चाहे अपनी ही स्त्री के साथ हो ।

परिग्रह परिमाण अनुव्रत के अतीचार १ खेत और मकान आदिक २ रुपया पैसा सोना चांदी आदिक ३ गौ बैल और अनाज आदिक ४ नौकर चाकर चाहे वह स्त्री हो वा पुरुष ५ बस्त्र और वर्तन आदिक, इन पांच प्रकार की वस्तु में परिमाण का उलंघन करना ।

पांच अनुव्रत धारण करने के पश्चात् उम व्रतों को बढ़ाने अर्थात् चारित्र में उन्नति करने के वास्ते तीन गुण व्रत हैं दिग्विरति, देशविरति और अनर्थ दंडविरति इनका सरूप इस प्रकार हैः—

दिग्विरति— ज्येष्ठ आरंभादिक को कम करने के अभिप्राय से यावज्जीव इस बात का नियम करना कि अमुक प्रसिद्ध नदी वा ग्राम वा पर्वतादि से बाहर नहीं

जाऊंगा इस व्रत का अभिप्राय यह है कि बांधा हुई सीमा से बाहर की भी क्रिया करने का विचार न हो —

देशचिरति—कुछ नियमित समय के वास्ते इस बात का नियम करना कि दिग्विरति में जो क्षेत्र नियत किया है उसके अंदर भी अमुक नगर ग्राम वा मुहल्ले तक जाऊंगा इस से बाहर नहीं जाऊंगा ।

अनर्थ दंडविरति—ऐसे पाप के कार्यों का त्याग करना जिससे अपना कोई अर्थ सिद्ध न होता हो ऐसे व्यर्थ पाप पांच प्रकार के हैं १ पापो पदेश २ हिंसादान ३ अपध्यान ४ दुःश्रुति और ५ प्रमादचर्या, ऐसे संसारीक कार्य के करने का उपदेश देना जिस में स्थावर वा घस जीवों की हिंसा होती हो और अपना कोई कार्य सिद्ध न होता हो वह पापोपदेश है । हिंसा के औजार फावड़ा, कुदाल, शांकल, चाबुक, पीजरा, चूहेदान आदिक दूसरे को देना हिंसादान है यदि इस प्रकार की बस्तु अपने किसी कार्य के वास्ते रखना आवश्यक होतो रखो परन्तु दूसरे को दान करना तो व्यर्थ ही पाप कमाना है । अन्य जीवों के दोष ग्रहण करने के भाव, अन्य का धन ग्रहण करने की इच्छा, अन्य की खी देखने की इच्छा, मनुष्य वा तिर्यचोंकी लड़ाई देखने के भाव, अन्य की खी पुत्र धन आजीविका आदिक नष्ट होने की चाह, पर का अपमान अपवाद होने की चाह आदिक अपध्यान हैं इन से कोई कार्य तो सिद्ध होता नहीं व्यर्थ का पाप बंधता है । राग, द्वेष, काम, क्रोध आदिक उत्पन्न करने वाला पुस्तक पढ़ना किस्सा सुनना दुःख श्रुति है । बिना प्रयोजन जल खिड़ाना, अग्नि जलाना, बनस्पति छेदना, भूमि खोदना और इसही प्रकार का अन्य कोई कार्य करना जिसमें हिंसा होती हो वा बिना सावधानी के व्यर्थ इस प्रकार प्रवर्तना जिससे जीव हिंसा हो प्रमाद चर्या है ।

इन तीनों गुण व्रतों के भी पांच २ अतीचार बर्णन किये गये हैं । वह इस प्रकार हैं ।

दिग्विरीत के अतीचार । १ अर्द्धातिक्रम अर्थात् ऊंचाई पर जाने की जितनी मर्यादा बांधी हो उससे अधिक ऊपर वृक्ष पर्वतादिक पर चढ़ना । अधोऽतिक्रम अर्थात् नीचाई का जितना परिमाण किया हो उससे अधिक नीचा कूपादिक में जाना । तिर्यगतिक्रम अर्थात् टेढ़ा जाकर मर्यादा से बाहर चले जाना । क्षेत्रवृद्धि अर्थात् परिमाणित क्षेत्र को बढ़ाना । स्मृत्यंतराधान अर्थात् दिशाओं की बांधी हुई मर्यादा को भूल जाना ।

देशव्रत के अतीचार १ मर्यादा के बाहर से किसी चेतन वा अचेतन बस्तु को मंगाना वा बुलाना, २ मर्यादा से बाहर आपतो जाना नहीं परन्तु अपने किसी सेवकादि को भेजना ३ मर्यादा से बाहर होने में शब्द पहुँचाना अर्थात् खांसी, खंखारने

का शब्द करके वा टेलीफोन के द्वारा अपना अभिप्राय समझा देना ४ मर्यादा से बाहर के क्षेत्र में हाथ पैर आदिक का कोई इशारा करके काम करना ५ कंकरी आदिक फेंकने से मर्यादा के बाहर क्षेत्र में इशारा पहुंचाना ।

अनर्थदण्डत्याग व्रत के अतीचार—१ हास्य को लिये हुए मण्ड वचन बोलना २ काय से भंड किया करना ३ व्यर्थ बकवाद करना ४ प्रयोजन को बिना बिचारे अधिकता से प्रवर्तन करना ५ ज़रूरत से ज्यादा भोग उपभोग की सामग्री इकट्ठा करना ।

गुण व्रतों के द्वारा अणु व्रतों को बढ़ा कर शिक्षा व्रत ग्रहण करने चाहियें । जिससे चारित्र्य में अधिक उन्नति हो । जिन व्रतों से मुनि धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है अर्थात् अम्यास होता है उन को शिक्षा व्रत कहते हैं । शिक्षा व्रत चार हैं । सामायिक, प्रोषधोपवास, उपभोग परिभोग परिमाण, और अतिथि संविभाग । इनका स्वरूप इस प्रकार है:—

समायिक—समस्त पाप क्रियाओं से रहित होकर सब से रागद्वेष छोड़ साम्य भाव को प्राप्त हो कर आत्मस्वरूप में लीन होना ।

प्रोषधोपवास—प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को पहले दिन के दोपहर से लगा अगले अर्थात् पारने के दिन के दोपहर तक अर्थात् १६ पहर समस्त आरम्भ छोड़ कर विषय कषाय और समस्त प्रकार के आहार को त्याग कर धर्म सेवन में व्यतीत करना

उप भोग परिभोग विरति—उप भोग और परिभोग की वस्तुओं की मर्यादा करके बाक़ी सब का त्याग करना । जो एक बार भोगने में आवे वह भोग और जो बार बार भोगने में आवे वह परि भोग है ।

अतिथिसं विभाग—महा व्रती मुनि वा अणु व्रती श्रावक के अर्थ शुद्ध मन से आहार दान करना ।

इन चार शिक्षा व्रतों के भी पांच २ अती चार वर्णन किये गये हैं जो इस प्रकार हैं ।

सामायिक के अतीचार—१ मन को वा २ वचन को वा ३ काया को अन्यथा चलायमान होने देना ४ उत्साह रहित अनादर से सामायिक करना और ५ सामायिक करते हुए चित्त की चंचलता से पाठ भूल जाना ।

प्रोषधोपवास के अतीचार—१ बिना देखी बिना शोधी भूमि पर मल मूत्र कफ आदिक डालना २ बिना देखे बिना शोषे उपकरण का उठाना वारखना ३ बिना देखी बिना शोधी भूमि पर सांथरा आदिक बिछाना ४ धर्म क्रिया में उत्साह रहित प्रवर्तना ५ आवश्यकीय धर्म क्रियाओं को भूल जाना ।

उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतीचार—१ सचित्त अर्थात् ऐसे फलदिक का आहार करना जिस में जीव हो २ सचित्त वस्तु से स्पर्श की हुई वस्तु का आहार करना ३ पदार्थ से सचित्त मिली हुई वस्तु का आहार करना ४ पुष्टि कारक वस्तु का आहार करना ५ भले प्रकार न पकी हुई तथा देर से हज़म होने वाली वस्तु का आहार करना ।

अतिथि सम्बिध भाग व्रत के अतीचार—१ सचित्त वस्तु में अर्थात् हरे कमलपत्र आदि में रख कर आहार देना २ सचित्त से ढके हुए आहार औषधि का देना ३ दूसरे की वस्तु का दान करना ४ अनादर से वार्षी भाव से दान देना ५ योग्य समय को टाल कर आहार देना ।

तीन गुण व्रत और चार शिष्टा व्रत यह सात शीघ्र कहलाते हैं अर्थात् अणु व्रत की रक्षा वा वृद्धि करने वाले हैं ।

श्रावक को इन १२ व्रतों के अतिरिक्त छै कर्म प्रति दिन करते रहना चाहिये जो षट् आवश्यक कर्म कहलाते हैं पूजा, उपासना, दान, स्वाध्याय, तप और संयम ।

पूजा—भक्ति करने आदर और बढ़ाई मानने को पूजा कहते हैं । अपने में वैराग्य भाव उत्पन्न करने के वास्ते बीतरागियों और उन कार्यों की जिन से बीतरागता प्राप्त होती है भक्ति करना ।

उपासना—निकट जाने पास बैठने को उपासना कहते हैं । साधु और धर्मात्मा पुरुषों के पास जाना और पास जाना न हो तो उसके गुणों का चिन्तन करना ।

दान—देने का नाम दान नहीं है । किसी भय से वा लोकाचार से वा अपने किसी संसारिक प्रयोजन के अर्थ देना दान नहीं है । दान वह है जो करुणा उत्पन्न होने पर किमी के दुख दूर करने को वा ज्ञान और धर्म की वृद्धि के अर्थ दिया जावै जिससे अपने को भी पुन्य बन्ध हो और दूसरे का भी हित सधता हो ।

स्वाध्याय—श्री जैन शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना चर्चा बार्ता करना ।

तप—इन्द्रियों को बश करने और कषायों को मन्द करने के अर्थ किसी प्रकार का कष्ट उठाना तप है ।

संयम—पापों से बचने के वास्ते अपनी क्रियाओं का प्रबन्ध करना अर्थात् नियम बांधना संयम है ।

श्रावक का यह भी धर्म है कि जब मृत्यु का निश्चय होजावै तो धर्म ध्यान के साथ प्राणों को त्याग करै । इसको सन्यास मरण वा समाधि मरण वा सहेखना कहते हैं । आहिंस्ता २ सन प्रकार की क्रिया और चिन्ता और खाना पीना आदिक को छोड़

कर आत्म ध्यान में लग जाना इस का उपाय है ।

सन्यासमरण के भी पांच अतीवार वर्णन किये गये हैं १ जीने की इच्छा करना २ शीघ्र मरने की इच्छा करना ३ अपने मित्रों में अनुराग रखना और उन को याद करना ४ पूर्व भोगों को चिंतवन करना ५ आगामी के भोगों की बांछा रखना ।

इस प्रकार समुच्चय रूप श्रावक धर्म का वर्णन किया गया । अब इसके भेदों का वर्णन करने हैं ।

हम पहले लिख आये हैं कि चौथे गुणस्थानी सम्यक् दृष्टि में चारित्र्य बिल्कुल नहीं होता है एक तो श्रावक का यह दर्जा है इस में भी यद्यपि कोई चारित्र्य नहीं है परन्तु मांस का भोजन तो इस दर्जे वाला भी नहीं करता है और मदिरा, शहद, और बड़, पीपल, पीलू आदिक पांच उद्भ्रम फल जिन में साक्षात् त्रस जीवों का घात होता है और त्रस जीव दिखाई देते हैं नहीं खाता है । अर्थात् उपर्युक्त आठ चीजों का त्यागी होता है इसी का नाम श्रावक के आठ मूल गुण हैं बिना इन आठ वस्तु के त्याग के जैनी अर्थात् पाक्षिक श्रावक ही नहीं कहला सक्ता है ।

पंचम गुणस्थानी श्रावक जिसको देश व्रती कहते हैं उसके ११ दर्जे हैं जो ११ प्रतिमा कहाती हैं । उन्नति करते हुये एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी आदिक ग्यारह प्रतिमा तक चढ़ना होता है और इन से भी ऊपर चढ़कर साधु होता है । अगली २ प्रतिमाओं में पूर्व २ की प्रतिमाओं की क्रिया का होना भी जरूरी है ।

१ दर्शनप्रतिमा—सम्यग्दर्शन सहित मद्यमांसादिक त्याग रूप अष्ट मूल गुण का निरतिचार पालने वाला दर्शनिक अर्थात् १ ली प्रतिमा का धारी कहलाता है । इस प्रतिमा में जूवा खेलना, मांस भक्षण करना, शराब पीना, वेद्यागमन, शिकारखेलना, चोरीकरना और पर स्त्री सेवन करना इन सात कुव्यसनों का भी त्याग होता है ।

२ व्रतप्रतिमा—१२ व्रत का धरना । अर्थात् जब दर्शनिक १२ व्रत का पालन करता है तब वह व्रतिक कहलाता है ।

३ सामायिक प्रतिमा—व्रतिक का प्रभात काल, मध्याह्नकाल और अपराह्नकाल अर्थात् सुबह दोपहर और शाम को छेँ छेँ घड़ों विधि पूर्वक सामायिक करना ।

४ प्रोषधप्रतिमा—महाने के चारों प्रदीनों में अर्थात् प्रत्येक अष्टमी, चतुर्दशी को १६ पहर का उपवास करना ।

५ सचित त्याग प्रतिमा—हरी वनस्पति अर्थात् कच्चे फल फूल बीज आदिक न खाना ।

६ रात्रिभोजन त्यागप्रतिमा—रात्रि को सर्व प्रकार के आहार का त्यागना ।

७ ब्रह्मचर्यप्रतिमा—अपनी पराई किसी भी प्रकार की स्त्री से भोग न करना ।

८ आरम्भ विरतिप्रतिमा—गृहकार्य सम्बन्धी सर्व प्रकार की क्रिया का त्याग करना और दूसरों से भी प्रारम्भ नहीं कराना ।

९ परिग्रहत्याग प्रतिमा—दस प्रकार के वाह्य परिग्रह से, ममता को त्याग कर सन्तोष धारण करना ।

१० अनुमोदन विरतिप्रतिमा—अन्य गृहस्थी के मंसारिक कार्यों की अनुमोदना भी न करना जो कोई भोजन का बुलावै उसके यहाँ भोजन करावै परन्तु यह न कहै कि मेरे वास्ते अमुक वस्तु बनावो ।

११ उद्दिष्टविरति प्रतिमा—घर छोड़ बन तथा मठ आदिक में तपश्चरण करते हुए रहना, भिक्षा भोजन करना और खण्ड बस्त्र धारण करना । इस प्रतिमा धारी के दो भेद हैं १ क्षुल्लक और २ ऐलुक । १ पहले दर्जे वाले प्रथान क्षुल्लक अपनी डाढ़ी आदि के केश उस्नरे वा कैची से कटवाते हैं, लंगोटी और उस के साथ चादर वा डुपट्टा धारण करते हैं, तथा बैठ कर अपन हाथ में वा किसी पात्र में भोजन करते हैं । और इस से ऊँचे दर्जे वाले अर्थात् ऐलुक केशों का लोच करते हैं और केवल लंगोटी धारण करते हैं तथा मुनि की सदृश हाथ में पिच्छिका रखते हैं और अपने हाथ में ही भोजन करते हैं किसी बरतन में नहीं करते ।

इस प्रकार पंचम गुणस्थानी श्रावक के ११ दर्जे हैं और चौथे गुणस्थानी सम्यक्ती को मिलाकर १२ दर्जे होते हैं ।

इनका विस्तार वर्णन श्रावकानार ग्रन्थों से जानना—

बहिरब्भतरकिरेयाराहो भवकारणणामट्ठं ।

णाणिस्स जं जिणुत्तं तं परमं सम्मचारित्तं ॥४६॥

अर्थ—ज्ञानी जीव के संसार के कारणों को नष्ट करने के वास्ते जो अन्तरङ्ग और वाह्य क्रियाओं का निरोध करना है वह श्रीजिनन्द्र ने सत्कृष्ट सम्यक् चारित्र कहा है ।

भावार्थ—पूर्वगाथा में जो चारित्र वर्णन किया गया है वह व्यवहार चारित्र है अर्थात् असली चारित्र का कारण है वास्तविक चारित्र समस्त क्रियाओं को रोक कर अपनी आत्मा में ही मग्न हो जाना है । इसही चारित्र से संसार पर्याय नष्ट होती है अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति होती है । ज्ञानी जनों को इसही चारित्र की प्राप्ति की कोशिश करनी चाहिये ।

दुविहं पि सुखहेउं ज्झाणे पाऊणादि जं मुणी णियमा ।

तद्वा पयत्तचित्ता जूयं ज्झाणं समब्भसह ॥४७॥

अर्थ—ध्यान के करने से ही मुनि नियम से निश्चय और व्यवहार रूप मोक्षमार्ग को प्राप्त होता है इस हेतु हे भव्य जीवों तुम चित्त को एकाग्र करके ध्यान का अभ्यास करो ।

भावार्थ—ध्यान से ही मोक्षमार्ग की सिद्धि है । चित्त को एकाग्र करना अर्थात् एक तरफ लगाना ध्यान है । ध्यान का अभ्यास मोक्ष अभिलाषी को अवश्य करना चाहिये ।

मा मुज्झह मा रज्जह मा दूसह इट्ठनिट्ठअट्ठेसु ।

थिरमिच्छहि जइ चित्त विचित्तज्झाणप्पसिद्धीए ॥४८॥

अर्थ—यदि तुम नाना प्रकार के ध्यान तथा निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि के वास्ते चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट तथा अनिष्ट रूप जो इंद्रियों के विषय हैं उन में राग, द्वेष और मोह को मत करो ।

भावार्थ—ध्यान चार प्रकार का है । आर्त्त, रौद्र, धर्म और शुद्ध ।

आर्त्तध्यान — के चार भेद हैं ।

अनिष्टयोगज— अनिष्ट अर्थात् अप्रिय और दुःखदाई वस्तु का संयोग होने पर उसके दूर करने के लिये बारम्बार चिन्तन करना ।

इष्टवियोगज—इष्ट अर्थात् प्रिय और सुखकारी वस्तु के वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिये बारम्बार चिन्तन करना ।

वेदना जनित-- राग जनित पीड़ा का चिन्तन करना अर्थात् सोच करना, अवीर होना आदि ।

निदान—आगामी विषय भोग आदिक की बांछा करना और उसी के विचार में लीन हो जाना ।

इन चार प्रकार के आर्त्त ध्यान में पहले तीन प्रकार के आर्त्त ध्यान तो १, २, ३, ४, ५, और छठे गुणस्थान तक हो सकते हैं परन्तु निदान आर्त्तध्यान छठे गुणस्थान में नहीं हो सकता है पांच गुणस्थान तक ही हो सकता है । अर्त्तध्यान खोटा ध्यान है इसको नहीं करना चाहिये ।

रौद्रध्यान—के भी चार भेद हैं ।

हिंसानन्द—हिंसा करके आनन्द मानना और हिंसा का चिन्तन करते रहना।

मृषानन्द—मूठ बोलने में आनन्द मानना और मूठही का चिन्तन करते रहना।

स्तेयानन्द—चोरी में आनन्द मानना और उसी का चिन्तन करते रहना।

परिग्रहानन्द—परिग्रह और अपनी विषय सामग्री की रक्षा करने में आनन्द मानना और उसी की चिन्ता में लगे रहना।

रौद्रध्यान—१, २, ३, ४, और पाँचवें गुणस्थान तक हो सकता है। यह ध्यान आर्त्त ध्यान से भी अधिक खोटा है।

धर्मध्यान—भी चार प्रकार का है।

आज्ञाविचय—आगम की प्रमाणता से अर्थात् श्रीजिन वाणी के अनुसार पदार्थों के स्वरूप को चिन्तन करना।

अपाय विचय—इस बात का चिन्तन करना कि संसार के जीव सच्चे धर्म से अज्ञानी और अश्रद्धानी होकर संसार में ही घूमने का यत्न करते हैं किस प्रकार से यह प्राणी छोटे मार्ग से फिरेगे और किस प्रकार से जैनधर्म का प्रचार संसार के सब जीवों में होकर धर्म की प्रवृत्ति होगी, समचीन मार्ग तो प्रायः अभाव सा हो गया है इत्यादि सम्मार्ग के अभाव का चिन्तन करना।

विपाक विचय—पापकर्मों से दुःख और पुण्य कर्मों से संसारीक सुख और दोनों के अभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है इस प्रकार कर्म फल को चिन्तन करना।

संस्थान विचय—लोक के स्वरूप और द्रव्यों के स्वभाव को चिन्तन करना।

धर्म ध्यान पुन्यबन्ध का कारण है और परम्परा से मोक्ष का भी हेतु है। यह ध्यान चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें गुणस्थान में ही होता है।

शुक्लध्यान—भी चार प्रकार का है।

पृथक्त्वचित्कर्त्तृवीचार—द्रव्य गुण पर्याय इनका जो जुदापना है उस को पृथक्त्व कहते हैं। श्रुतज्ञान तथा निज शुद्ध आत्मा का अनुभवन रूप भाव श्रुत अथवा जिन शुद्ध आत्मा को कहने वाला जो अन्तरंग वचन (सूक्ष्मशब्दकल्पन) है वह वितर्क कहलाता है। बिना इच्छा किये अपने आप ही एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक वचन से दूसरे वचन में और मन वचन काय इन तीनों योगों में एक योग से दूसरे योग में जो परिणमन (परिवर्तन) होता है उस को बीचार कहते हैं। भावार्थ यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुष निज शुद्धात्मा के ज्ञान को छोड़ कर बाह्य पदार्थों की चिन्ता नहीं करता अर्थात् निज आत्मा ही का ध्यान करता है तथापि जितने अंशों से उस पुरुष के अपनी आत्मा में स्थिरता नहीं है उतने अंशों से बिना इच्छा कियेही विकल्प

उत्पन्न होता है इस कारण से इस ध्यान को पृथक्त्व वितर्क विचार कहते हैं । तर्क करना विचारना अर्थात् धृतिज्ञान विर्तक है । परिवर्तन को विचार कहते हैं । यह ध्यान ८, ९, १० और ग्यारहवें गुणस्थान में ही होता है और श्रुत केवली को ही होता है ।

एकत्व वितर्क विचार—यह ध्यान तीनों योग में से किसी एक योग वाले के होता है और बारहवें गुणस्थान में श्रुतकेवली को ही होता है ।

सूक्ष्म क्रिया प्रतिपत्ति—यह ध्यान काय योग वालों को होता है और तेरहवें गुणस्थान में अर्थात् सयोगी केवली भगवान को ही होता है ।

व्युपरत क्रिया निवर्त्ति—यह ध्यान चौदहवें गुणस्थान में अर्थात् अयोगी भगवान को होता है ।

**पणतीस सोलहप्पण चउदुगमेगं च जवहज्झाएह ।
परमेट्ठिवाचयाणं अण्णं च गुरुवएसेण ॥४६॥**

अर्थ—परमेष्ठी वाचक जो ३५, १३, ९, ५, ४, २, और एक अक्षर रूप मंत्र पद हैं उनका जाप्य करो और ध्यान करो । इनके सिवाय अन्य जो मंत्र पद हैं उनको भी गुरु के उपदेश के अनुसार जपो और ध्यावो ।

भावार्थ—अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु यह पांच परमेष्ठी हैं अर्थात् परम इष्ट हैं इनके ध्यान करने से भावों की शुद्धि और वैराग्य उत्पत्ति होती है ।

३५ अक्षर का मंत्र —णमो अरिहंताणं, णमो सिद्धाणं, णमो आयरियाणं, णमो उवज्झायाणं, णमो लोएसव्वसाहणं ।

१६ अक्षर का मंत्र —अरिहंत सिद्ध आयरिय उवज्झाय साहू । अथवा “अर्हत्सि-द्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः” ।

१ अक्षर का मंत्र—अरिहंत सिद्ध, अथवा “नमोऽर्हत्सिद्धेभ्यः” ।

५ अक्षर का मंत्र—अमिआउसा । अर्थात् पांचों परमेष्टि का प्रथम अक्षर ।

४ अक्षर का मंत्र—अरिहंत ।

२ अक्षर का मंत्र—सिद्ध ।

१ अक्षर का मंत्र—“अ”—अथवा—“ओ” ।

अरिहंत का प्रथम अक्षर ‘अ’ सिद्ध को अक्षरीरी भी कहते हैं इसका भी प्रथम अक्षर ‘अ’ आचार्य का प्रथम अक्षर ‘अ’ उपाध्याय का प्रथम अक्षर ‘उ’ मुनि का प्रथम अक्षर ‘म्’ इस प्रकार अ+अ+आ+उ+म् इन पांचों अक्षरों की संधि होकर “ओम्” यह बन जाता है ।

णट्ठचदुघाइकम्मो दंसणसुहणाणवीरियमईओ ।

सुहदेहत्यो अप्पा सुद्धो अरिहो विचिंतिज्जो ॥५०॥

अर्थ—चार घातिया कर्मों को नष्ट करने वाला, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त ज्ञान अनन्त बীর्य का धारक, उत्तम देह में विराजमान और शुद्ध ऐसा जो आत्मा है वह अरिहंत है उस का ध्यान करना उचित है ।

भावार्थ—तेरहवें गुणस्थान वाले सयोग केवली भगवान को अरिहंत कहते हैं । आठ कर्मों में से ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अन्तराय यह चार घातिया कर्म हैं क्योंकि जीव के शुद्ध स्वभाव को भ्रष्ट करते हैं । श्री अरिहंत भगवान के यह चारों घातिया कर्म नष्ट हो जाते हैं और इन ही के नाश होने से अपने दर्शन, ज्ञान, सुख और बীর्य यह चार गुण प्रगट होते हैं । श्री अरिहंत भगवान के चार कर्म वेदनी आयु, नाम और गोत्र अभी बाक़ी रहते हैं इस ही कारण श्री अरिहंत भगवान देहधारी होते हैं ।

णट्ठट्ठकम्मदेहो लोयालोयस्य जाणओदट्ठा ।

पुरिसायारो अप्पा सिद्धो ज्हाएह लोयसिहरत्थो ॥५१॥

अर्थ—जिस का अष्ट कर्म रूपी देह नष्ट होगया है, जो लोक अलोक को जानने देखने वाला पुरुषाकार का धारक और लोक शिखर पर विराजमान है वह आत्मा सिद्ध परमेष्ठी है । उसका ध्यान करो ।

भावार्थ—श्री अरिहंत भगवान तेरहवें गुणस्थान से चौधवें गुणस्थान में जाकर चौधवें गुणस्थान के अन्न मे सर्व कर्मों का नाश कर देते हैं कोई कर्म बाक़ी नहीं रहना है । कर्मों के समूह को कार्माण शरीर कहते हैं । सर्व कर्मों के नाश होने से कार्माण शरीर भी उनके नहीं रहता है और किसी प्रकार का भी शरीर नहीं रहता है । अनन्त दर्शन और अनन्त ज्ञान प्राप्त होने से तेरहवें गुणस्थान में अर्थात् अरिहंत अवस्थाही में सर्वज्ञ होकर वह लोक और अलोक की सर्व वस्तु को जानने लगे थे । सर्व कर्मों का नाश करके अर्थात् मुक्ति पाकर जिस देह से मुक्ति हुई है उस देह के आकार ऊर्ध्व गमन स्वभाव से लोक के अन्त तक ऊपर जाते हैं आगे धर्म द्रव्य न होने के कारण गमन नहीं है इस हेतु लोक शिखर पर ठहर जाते हैं वह सिद्ध भगवान हैं और ध्यान करने योग्य हैं ।

दंसणणाणपहाणे वीरियचारित्तवरतवायारे ।

अप्पं परं च जुंजइ सो आयरिओ मुणी ज्जेओ ॥५२॥

अर्थ—दर्श, ज्ञान, धीर्य चारित्र, और तप इन पांच आचारों में जो आप भी तत्पर होते हैं और अन्य शिष्यों को भी लगाते हैं वे आचार्यमुनि ध्यान करने योग्य हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन में परिणमन करना दर्शनाचार है । सम्यग्ज्ञान में लगना ज्ञानाचार है । वीतराग चारित्र में लगना चारित्राचार है । तप में लगना तपाचार है । इन चारों आचारों के करने में अपनी शक्ति का नहीं छिपाना वीर्याचार है । इन आचारों को जो आप पालते हैं और अपने शिष्यों को इन आचारों में लगाते हैं वे आचार्य परमेष्ठी हैं और ध्यान करने योग्य हैं ।

जो रयणत्तयजुत्तो णिच्चं धम्मोवदेसणेणिरदो ।

सो उवज्झाओ अप्पा जदिवरवसहो णमो तस्स॥५३॥

अर्थ—जो रत्न त्रय सहित है, निरन्तर धर्म का उपदेश देने में तत्पर है वह आत्मा मुनीश्वरों में प्रधान उपाध्याय परमेष्ठी कहलाता है उसका मैं नमस्कार करता हूँ ।

भावार्थ—सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र यह तीन रत्न हैं और रत्न त्रय कहलाते हैं जो रत्न त्रय के धारी हैं और मदा धर्म का उपदेश देते हैं अर्थात् मुनियों को पढ़ाते हैं वह उपाध्याय हैं और ध्यान करने योग्य हैं उनको नमस्कार होवे ।

दंसणणाणसमग्गं मग्गं मोक्खस्स जोहु चारित्तं ।

साधयदि णिच्चसुद्धं साहू स मुणी णमो तस्स॥५४॥

अर्थ—जो दर्शन और ज्ञान से पूर्ण, मोक्ष का मार्ग भूत और सदा शुद्ध ऐसे चारित्र को प्रकट रूप से साधते हैं वे मुनी साधु परमेष्ठी हैं उनको मेरा नमस्कार हो ।

भावार्थ—सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान के बिना चारित्र कार्य कारी नहीं है । जो चारित्र सम्यग् दर्शन और सम्यग्ज्ञान पूर्वक है वही मोक्ष का कारण है । ऐसे मोक्ष के कारण भूत और सदा शुद्ध अर्थात् रागद्वेषादि रहित चारित्र को जो मुनि साधन करते हैं वह साधु परमेष्ठी और ध्यान करने योग्य हैं ग्रंथकर्ता श्रीनिमिचंद्राचार्य कहते हैं कि ऐसे साधु परमेष्ठी को मेरा नमस्कार होवे ।

जं किंचिवि चिंततो णिरीहवित्ती ह्वे जदा साहू ।

लद्धूणय एयतं तदाहुतं तस्स णिच्छयं ज्झाणं ॥५५॥

अर्थ—ध्येय पदार्थ में एकाग्रचित्त होकर जिस किसी पदार्थ को ध्या-
वता हुआ साधु जब निस्पृह वृत्ति अर्थात् सर्व प्रकार की इच्छाओं से रहित होता
है उस समय वह उसका ध्यान निश्चय ध्यान होता है ऐसा आचार्य कहते हैं ।

भावार्थ—निस्पृह अर्थात् सब प्रकार की इच्छाओं से रहित होकर किसी वस्तु
के ध्यान करने को निश्चय ध्यान कहते हैं ।

माचिट्ठह माजंपह माचिन्तह किंवि जेण होइ थिरो ।

अप्पा अप्पम्मिरओ इणमेवं परं हवं ज्झाणं ॥५६॥

अर्थ—हे ज्ञानी पुरुषो ! तुम कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत
बोलाओ और कुछ भी मत विचारो जिससे कि तुम्हाग आत्मा अपने आप में
तल्लीन होकर स्थिर हो जावे यह आत्मा में तल्लीन होना ही परम ध्यान है ।

भावार्थ—मन, वचन और काय की क्रिया का रोकने से शुद्ध आत्म ध्यान
होता है, अपनी आत्मा में लीन होना ही उत्कृष्ट ध्यान है, पंच परमेष्ठी का ध्यान
करना तो ध्यान का अभ्यास करने और वैराग्य की उत्पत्ति के अर्थ है, पंच परमेष्ठी
का ध्यान शुभ ध्यान है पुन्य बंध का कारण है परन्तु शुद्ध ध्यान नहीं है किन्तु शुद्ध
ध्यान तक पहुँचने का मार्ग है और क्रम से उन्नति कर पंच परमेष्ठी के भी ध्यान को
छेड़ कर अपनी आत्मा ही में लीन होना परम ध्यान है साक्षात् मोक्ष का कारण है
और सर्व प्रकार के संकल्प विकल्पों को दूर करके आत्मा को स्थिर करना ही अपनी
आत्मा में तल्लीन होना है यह स्थिरता मन, वचन और काय की प्रवृत्ति को रोकने से
ही प्राप्त होती है ।

तवसुदवदवं चेदा ज्झाणरहधुरंधरो ह्वे जम्हा ।

तम्हा तत्तियणिरदा तल्लब्धीए सदा होह ॥५७॥

अर्थ—तप, श्रुत और व्रत का धारक जो आत्मा है वह ही ध्यान रूपी
रथ की धुरी को धारण करने वाला होता है इस कारण हे भव्य पुरुषो !
तुम उस ध्यान की प्राप्ति के अर्थ निरन्तर तप, श्रुत और व्रत इन तीनों में
तत्पर रहा ।

भावार्थ—तप करने वाला, शास्त्र का अभ्यास करने वाला और व्रत पालने वाला ही शुभ वा शुद्ध ध्यान को कर सकता है इस हेतु ध्यान करने के अर्थ सदा ही तप करना, शास्त्र पढ़ना और व्रत करना उचित है ।

**द्ववसंगहमिणं मुणिणाहा दोससंचयचुदा सुदपुण्णा ।
सोधयंतुतणुसुत्तधरेण नेमिचन्द्रमुणिणाभणियंजं ॥५८॥**

अर्थ—अल्पज्ञान के धारक मुञ्जनेमिचन्द्रमुनि ने जो यह द्रव्य संग्रह कहा है इस को निर्दोष और पूर्णज्ञानी आचार्य शुद्ध करें ।

भावार्थ—यद्यपि श्री नेमिचन्द्र आचार्य जो इस द्रव्यसंग्रह ग्रन्थ के कर्ता हैं सिद्धान्त चक्रवर्ति और एक बड़े भारी विद्वान् महर्षि हुए हैं तथापि वह अपनी लघुता प्रगट करते हुए उन श्रीआचार्यों से जो तत्त्व के जानने में संशयादि दोषों को रहित हैं और पूर्णज्ञानी हैं प्रार्थना करते हैं कि यदि इस ग्रन्थ में कहीं भूल चूक हो तो शुद्ध कर दें, सच है जो अधिक विद्वान् और सज्जन तथा गुणी होते हैं उनकी ऐसी ही रीति है वह कदापि अपने ज्ञान का प्रमण्ड नहीं करते हैं ।

इति तृतीयोऽधिकारः ।

इति श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ति विरचितः बृहद्द्रव्यसंग्रह समाप्तः ॥

जैनसिद्धान्त प्रचारक मंडली
देवबन्द जिला सहारनपुर ।

यहां से सर्व प्रकार के छपे हुये जैन
ग्रन्थ मिलते हैं और नवीन ग्रन्थ
छपते रहते हैं सूचीपत्र मंगाकर
देखिये और ग्रन्थ मंगाइये-

पता-मैनेजर जैनसिद्धान्त प्रचारक मंडली

देवबन्द जिला सहारनपुर

ठिकाना बाबू सूरजभानु वकील

❖ पुरुषार्थसिद्ध्युपायः ❖

हिन्दीभाषा अर्थसहित

जिसकी

जैन सिद्धान्त प्रचारक मण्डली देवबन्द की तरफ से

बाबू सूरजभानु वकील देवबन्द जिला

सहारनपुर ने प्रकाशित किया ।

मूल्य चार आना

काशी

चन्द्रप्रभा यन्त्रालय में गौरीशङ्कर लाल मैनेजर के प्रबन्ध से छपा

बाबू सूरजभानु वकील ने छपवाया ।

सन् १९०९ ईस्वी ।

॥ श्रीसर्वज्ञाय नमः ॥

❀ पुरुषार्थसिद्धयुपाय ❀

श्रीमदमृतचन्द्रसूरिकृत

प्रथम अध्याय

मङ्गलाचरण

तज्जयतिपरंज्योतिः समंममस्तैरनन्तपर्यायैः ।

दर्पणतलइवसकला प्रतिकलति पदार्थमालिका यत्र ॥ १ ॥

अर्थ—बहु परम ज्योती जयवन्त रहै जिस में सर्व पदार्थ समस्त अनन्त पर्यायों सहित दर्पण के समान झलकते हैं—

परमागमस्यजीवं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुरविधानम् ।

सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमान्यनेकान्तम् ॥ २ ॥

अर्थ—मैं अनेकान्त को अर्थात् एक पक्ष रहित स्याद्वाद को नमस्कार करता हूँ जो परमागम अर्थात् सत्यसिद्धान्त की जान है, जो जन्म के अन्धों के हास्ति विधान को दूर करने वाला है, जो सर्व प्रकार की नय से प्रकाशित है और विरोध दूर करनेवाला है ॥ भावार्थ—कहावत प्रसिद्ध है कि कई पुरुषों ने जो जन्म से ही अन्धे थे एक हाथी को हाथ से छूकर देखा, जिसने कान को छूआ उसने हाथी को छाजसा बताया, जिसने टांग को हाथ लगाया उसने खंभ सा कहा, इत्यादिक सबने हाथी का रूप भिन्न २ समझा ॥ इसही प्रकार कोई मनुष्य वस्तु की एक अवस्था को देख कर उस वस्तु को उसही रूप समझने लगता है। और दूसरा मनुष्य दूसरी अवस्था को देखता है। और वस्तु को उसही रूप समझ जाता है इससे ही आपुस में विरोध हो रहा है ॥ इस विरोध को दूर करनेवाला अनेकान्त है जो वस्तु की सर्व अवस्थाओं को जांचता है ॥ इसही को स्याद्वाद कहते हैं और यह महिमा श्रीजिनवाणी ही में है जिसको आचार्य नमस्कार करते हैं—

उत्थानिका

लोकत्रयैकनेत्रं निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन ।

अस्माभिरूपोद्भियते विदुषां पुरुषार्थसिद्धयुपायोऽयम् ॥ ३ ॥

अर्थ—ऐसे परमागम को अर्थात् शास्त्र को जो तीन लोक का अद्वितीय नेत्र है प्रयत्न से निरूपण करके विद्वानों के अर्थ हमारे द्वारा यह पुरुषार्थ सिद्धचुपाय ग्रन्थ उद्धार किया जाता है—

मुख्योपचारविवरण निरस्तदुस्तरविनियदुर्बोधाः ।

व्यवहारनिश्चयज्ञाः प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम् ॥ ४ ॥

अर्थ—जगत में धर्म तीर्थ को वह चलाते हैं जो निश्चय व्यवहार को जानने वाले हैं और जिन्होंने मुख्य और उपचार कथन को वर्णन करके शिष्यों के कठिनाता से दूर होने वाले अज्ञानभाव को दूर कर दिया है—

निश्चयमिह भूतार्थ व्यवहारं वर्णयन्त्य भूतार्थम् ।

भूतार्थबोधविमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः ॥ ५ ॥

अर्थ—निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ कहते हैं, बहुधा कर सर्वही संसार भूतार्थ के बोध से विमुख है ।

अनुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरा देशयन्त्य भूतार्थम् ।

व्यवहार मेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति ॥ ६ ॥

अर्थ—अज्ञानी जीवों के समझाने के वास्ते मुनीश्वर अभूतार्थ अर्थात् व्यवहार का उपदेश करते हैं, जो केवल व्यवहार को ही जानता है उसका उपदेश नहीं है । भावार्थ—वह उपदेश देने योग्य नहीं है—

माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य ।

व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य ॥ ७ ॥

अर्थ—जैसे सिंह को न जानने वाला बिल्ली ही को सिंह माने इसही प्रकार निश्चय को न जानने वाले को व्यवहार ही निश्चय रूप होता है, अर्थात् वह व्यवहार को ही असली बात समझता है—

व्यवहार निश्चयौ यः प्रबुध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थः ।

प्राप्नोति देशनायाः स एव फलमविकलं शिष्यः ॥ ८ ॥

अर्थ—वह ही शिष्य उपदेश के सम्पूर्ण फल को प्राप्त होता है जो व्यवहार और निश्चय को वस्तु स्वरूप के द्वारा यथार्थ जान कर मध्यस्थ अर्थात् पक्षपात रहित हो जाता है—

ग्रन्थ प्रारम्भ

जीवात्मा और कर्म

अस्तिपुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्श गन्धरस वर्णैः ।

गुण पर्यय समवेतः समाहितः समुदयव्ययध्रौव्यैः ॥ ९ ॥

अर्थ—जीवात्मा चेतना स्वरूप है, स्पर्श रस गन्ध और वर्ण से रहित है, गुण पर्याय सहित है, उत्पाद व्यय और ध्रौव्य वाला है ॥ भावार्थ—किसी पर्याय के पैदा होने को उत्पाद, नाश होने को व्यय और स्थिति को ध्रुव कहते हैं—

परिणममानो नित्यं ज्ञानविवर्तैरनादिसन्तत्या ।

परिणामानां स्वेषां स भवति कर्त्ता च भोक्ता च ॥१०॥

अर्थ—अनादि काल से जीव के ज्ञान पर परदा पड़ा हुआ है, इसही अज्ञान अवस्था में वह परिणमता रहता है अर्थात् अवस्था बदलता रहता है— इसही से अपने परिणामों का कर्त्ता भी है और भोक्ता भी है—

सर्वविवर्त्तोऽसीर्णं यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति ।

भवति तदा कृत कृत्यः सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः ॥११॥

अर्थ—जब वह जीवात्मा ठीक २ पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त होकर और सर्व बिभावों से पार होकर अचल चैतन्य स्वरूप को पाता है । तब कृत कृत्य हो जाता है—

जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्यपुनरन्ये ।

स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्मभावेन ॥१२॥

अर्थ—जीव के किये हुये परिणामों के निमित्त से स्वयमेवही पुद्गल परमाणु कर्म रूप हो जाते हैं—

परिणममानस्यचित्तश्चिदात्मकैः स्वयमपि स्वकैर्भावैः ।

भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्मतस्यापि ॥१३॥

अर्थ—जीव अपने चेतना स्वरूप भावों से स्वयं परिणमता है, पुद्गल कर्म उस परिणाम के निमित्त मात्र हैं ॥ भावार्थ—पुद्गल कर्मों से रागादिक भाव होते हैं और रागादिक भावों से पुद्गल कर्म होते हैं—

एवमयं कर्मकृतैर्भावैरसमाहितोऽपि युक्तइव ।

प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भवबीजम् ॥१४॥

अर्थ—इस प्रकार यह आत्मा कर्मों के किये हुए भावों से भिन्न होने पर भी कपती ज्ञान वालों को रागादि भावों से युक्तही मालूम होता है और ऐसा समझनाही संसार का बीज है—

मुनि और श्रावक धर्म के उपदेश का सिलसला ।

विपरीताभिनिवेशं निरस्य सम्यग्व्यवस्य निजतत्त्वम् ।

यत्तस्मादाविचलनं स एव पुरुषार्थसिद्ध्युपायोऽयम् ॥१५॥

अर्थ—उल्टे श्रद्धान को दूर करके अपनी आत्मा के स्वरूप को ठीकरे जान कर उसमें स्थिर होनाही पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय है—

अनुसरतां पदमेतत् करम्बिताचार नित्यनिरभिमुखा ।

एकान्तविरतिरूपा भवति मुनीनामलौकिकीवृत्तिः ॥१६॥

अर्थ—इस पदवी को प्राप्त हुए मुनियों की वृत्ति पाप क्रियाओं से दूर और पर पदार्थों से उदासनिरूप लोक प्रचार से विलक्षण ही होती है—

बहुशः समस्तविरतिं प्रदर्शितां यो न जातु गृह्णाति ।

तस्यैकदेशविरतिः कथनीयानेन बीजेन ॥१७॥

अर्थ—जो जीव बार बार समझाने पर भी महाव्रत को न ग्रहण करे उसको अनुव्रत का उपदेश होना चाहिये—

योयतिधर्ममकथयन्नुपदिशति गृहस्थधर्मं मत्प्रमतिः ।

तस्य भगवत्प्रवचने प्रदर्शितं निग्रहस्थानम् ॥१८॥

अर्थ—जो तुच्छबुद्धि पहले मुनिधर्म को उपदेश न देकर श्रावक धर्म को उपदेश करता है उसको श्रीभगवान् ने दण्डयोग्य बताया है—

अक्रमकथनेन यतः प्रोत्साहमानोऽति दूरमपिशिष्यः ।

अपदेऽपि सम्प्रतृप्तः प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिना ॥१९॥

अर्थ—क्योंकि उम दुर्बुद्धि के बेसिलसिले उपदेश से जो शिष्य अति उत्साहित हुवा ऊपर के दर्जे को ग्रहण करना चाहता है वह भी ठगा जाकर नीचेही दर्जे में रह जाता है—

सम्यक् दर्शन

एवं सम्यग्दर्शन बोध चरित्र त्रयात्मको नित्यम् ।

तस्यापि मोक्ष मार्गो भवति निपेक्ष्यो यथा शक्ति ॥२०॥

अर्थ—गृहस्थी श्रावक को भी यथा शक्ति सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान सम्यक् चारित्ररूप मोक्षमार्ग को आगे कहे अनुसार सदा सेवन करना चाहिये—

तत्रादौ सम्यक्त्वं समुपाश्रयणीयम् खिलयत्नेन ।

तस्मिन् सत्येव यतो भवति ज्ञानं चरित्रं च ॥२१॥

अर्थ—दर्शन ज्ञान चारित्र इनतीनों में से पहले सम्यक् दर्शन को अनेक उपायों से भले प्रकार अंगीकार करना चाहिये। क्योंकि सम्यक् दर्शन के होते हुए ही सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र हो सक्ता है—

जीवा जीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् ।

श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विवक्तमात्म रूपं तत् ॥२२॥

अर्थ—उल्टे रूप जानने से रहित हो कर जीव अजीव आदि तत्त्वार्थ का ही सदा श्रद्धान रखना उचित है यह ही श्रद्धान आत्मा का स्वरूप है—

सम्यक्त्व के आठ अंगों का वर्णन—१ निःशाङ्कित

सकलमेकान्तात्मकमिदमुक्तं वस्तु जातमखिलज्ञैः ।

किमु सत्यमसत्यं वा न जातु शङ्केति कर्त्तव्या ॥२३॥

अर्थ—सर्वज्ञों ने समस्त पदार्थों को अनेकान्त स्वरूप कहा है अर्थात् यह कहा है कि प्रत्येक वस्तु में अनेक प्रकार के स्वभाव होते हैं, सर्वज्ञ वाक्य में यह शंका नहीं करनी चाहिये कि यह बात सत्य है वा झूठ है—

२ निःकाङ्क्षित

इह जन्मनि विभवादीन्यमुत्र चक्रित्वकेशवत्वादीन् ।

एकान्त वाद दूषित परसमयानपि च नाकाङ्क्षेत् ॥२४॥

अर्थ—इस जन्म के वास्ते ऐश्वर्य्य सम्पदा आदिक की चाह और जन्मान्तर के वास्ते चक्रवर्ती नारायण आदि पदवी की चाह और ऐसे धर्म की चाह जो एकान्त वाद से दूषित है नहीं करनी चाहिये—

३ निर्विकल्पा

क्षुन्नृष्णा शीतोष्ण प्रभृतिषु नात्र विधेषु भावेषु ।

द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया ॥२५॥

अर्थ—भूख प्यास सर्दी गर्मी आदिक नाना प्रकार के भावों में और विषय आदिक पदार्थों में ग्लानि नहीं करनी चाहिये—

४ अमूढ दृष्टि

लोके शास्त्राभासे समयाभासे च देवता भासे ।

नित्यमपि तत्त्व रुचिना कर्त्तव्यममूढ दृष्टित्वम् ॥२६॥

अर्थ—लोक प्रचार में, उन शास्त्रों में जो शास्त्र नहीं हैं और शास्त्र के समान मालूम होते हैं, उस धर्म में जो धर्म नहीं है और धर्म सा मालूम होता है, उस देवता में जो देवता नहीं है और देवता सा मालूम होता है सम्यक्दृष्टी पुरुषों की मूढ़दृष्टि नहीं होनी चाहिये अर्थात् आँख भीचकर नहीं मानना चाहिये सदा जाँच करते रहना चाहिये—

५ उपगृह्य

धर्मोऽभिबर्द्धनीयः सदात्मनो मार्दवादिभावनाया ।

परदोषनिगूहनमपि विधेयमुपबृहणगुणार्थम् ॥२७॥

अर्थ— उपबृहण नामा गुण के वास्ते क्षमा आदि भावों के द्वारा सदा अपनी आत्मा के धर्म को बढ़ाना चाहिये और अन्य पुरुषों के दोषों को भी शून्य रखना चाहिये—

६ स्थिति करण

काम क्रोध मदादिषु चलयितु मुदितेषुवर्त्मनो न्यायात् ।

श्रुतमात्मनः परस्य च युक्त्यास्थितिकरण मपिकार्यम् ॥२८॥

अर्थ—काम क्रोध मद आदि भावों के होने पर धर्ममार्ग से गिरते हुए अपने आप को और अन्यपुरुषों को अनेक युक्तियों से स्थिर करना चाहिये—

७ वात्सल्य

अनवरतमहिंसायां शिवमुखलक्ष्मीनिबन्धने धर्मे ।

सर्वेष्वपि च सधर्मिषु परमं वात्सल्यमालंब्यम् ॥२९॥

अर्थ—जैनधर्म में जो मोक्षसुख की सम्पदा का कारण है और अहिंसा में और सब धर्मात्मा पुरुषों में सदा परम प्रीति रखनी चाहिये—

८ प्रभावना

आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रयतेजसा सतत मेव ।

दान तपो जिनपूजा विद्याति शयैश्च जिन धर्मः ॥३०॥

अर्थ—सदाही रत्नत्रय अर्थात् सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र की रोशनी से अपनी आत्मा को प्रकाशित करना चाहिये और दान, तप, भगवान् की पूजा और विद्याभ्यास आदि चमत्कारों से जैनधर्म की प्रभावना करनी चाहिये—

— : ० : —

दूसरा अध्याय

सम्यक् ज्ञान

इत्याश्रित सम्यक्त्वैः सम्यग्ज्ञानं निरूप्य यत्नेन ।

आम्नाययुक्तियोगैः समुपास्यं नित्यमात्म हितैः ॥३१॥

अर्थ—इस प्रकार जो सम्यक् दृष्टी हैं उन आत्मा के हितकारी पुरुषों को सदा यत्न के साथ जिनआगम और प्रमाणनय के अनुयोगों द्वारा विचार करके सम्यक् ज्ञान को सेवन करना चाहिये—

पृथ गारा धन मिष्टं दर्शन सह भाविनोपि बोधस्य ।

लक्षण भेदेन यतो नानात्वं सम्भवत्यनयोः ॥३२॥

अर्थ—सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं तो भी सम्यक् ज्ञान को अलगही आराधन करना ठीक है क्योंकि इन दोनों में लक्षण के भेद से भिन्नता है—

सम्यग्ज्ञानं कार्यं सम्यक्त्वं कारणं वदन्तिजिनाः ।

ज्ञानाराधनमिष्टं सम्यक्त्वानन्तरं तस्मात् ॥३३॥

अर्थ—श्रीजिनेन्द्रदेव सम्यक् ज्ञान को कार्य और सम्यक् दर्शन को कारण बताते हैं इस हेतु सम्यक् दर्शन के पीछेही सम्यक् ज्ञान का आराधन करना ठीक है—

कारणकार्यविधानं समकालं जायमानयोरपि हि ।

दीपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयोः सुघटम् ॥३४॥

अर्थ—सम्यक् दर्शन और सम्यक् ज्ञान के एकही काल में उत्पन्न होने पर भी दीवे की बत्ती की लौ और प्रकाश के समान कारण और कार्य-पना है—

कर्त्तव्योध्यवसायः सदनैकान्तात्मकेषु तत्त्वेषु ।

संशयविपर्ययानध्यवसाय विविक्त्वात्मरूपतत् ॥३५॥

अर्थ—द्रव्यों को जो अनेकान्त रूप हैं अनेक स्वभाव वाले हैं जानना चाहिये यह जानपना अर्थात् सम्यक् ज्ञान संशय विपर्यय और विमोह से रहित होने से आत्मा का निज स्वरूप है—

ग्रन्थार्थोभयपूर्णं काले विनयेनसोपधानं च ।

बहुमानेन समन्वितमनिह्वं ज्ञानमाराध्यम् ॥३६॥

अर्थ—ग्रन्थरूप (शब्दरूप) अर्थरूप और दोनों रूप अर्थात् शब्द अर्थ रूप शुद्धता से परिपूर्ण अध्ययन काल में विनय सहित और सन्मान सहित धारणा युक्त गुरु के नाम को न छिपा कर ज्ञान का आराधन करना चाहिये—

— :०: —

तीसरा अध्याय

सम्यक् चारित्र

विगलितदर्शनमोहैः समञ्जसज्ञानविदित तत्त्वार्थैः ।

नित्यमपि निःस्पृहप्रकम्पैः सम्यक् चारित्रमालम्ब्यम् ॥३७॥

अर्थ—जिन्होंने दर्शन मोह को नष्ट कर दिया है और सम्यक्ज्ञान से जिनको तत्त्वार्थ विदित हो गया है जो सदा स्थिरचित्त हैं उनको सम्यक्-चारित्र ग्रहण करना चाहिये—

महिसम्यग्भ्यपदेशं चारित्रमज्ञानपूर्वकं लभ्यते ।

ज्ञानानन्तरमुक्तं चारित्राराधनं तस्मात् ॥१८॥

अर्थ—जो चारित्र अज्ञान पूर्वक है वह सम्यक् चारित्र नहीं कहलाता है इस हेतु सम्यक्ज्ञान के पश्चात् ही सम्यक्चारित्र को आराधन करना कहा है—

चारित्रं भवतियतः समस्तसावद्योग परिहरणात् ।

सकलकषायविमुक्तं विशदमुदासीन मात्सरूपतत् ॥१९॥

अर्थ—क्योंकि समस्त पापरूप मन वचन काय के योगों के त्याग से और सम्पूर्ण कषायों के छोड़ने से जो निर्मल और उदासीनरूप चारित्र होता है वह ही चारित्र आत्मा का स्वरूप है—

हिंसातोऽनृतवचनात्स्तेयादन्नहतः परिग्रहतः ।

कात्स्न्यैकदेशविरतेश्चारित्रं जायतेद्विविधम् ॥२०॥

अर्थ—हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, और परिग्रह को सर्व देश और एकदेश त्यागने से चारित्र दो प्रकार का होता है—

निरतः कात्स्न्यनिवृत्तौ भवति यतिः समयसारभूतोऽयम् ।

यात्वेकदेशविरतिर्निरतस्तस्यामुपासको भवति ॥२१॥

अर्थ—सर्वदेश त्याग में लगा हुआ शुद्धोपयोगरूप अपने स्वरूप में आचरण करने वाला मुनि होता है और जो देशविरति है वह उपासक अर्थात् भावक है—

हिंसा

आत्मपरिणामहिंसन हेतुत्वात्सर्वमेवहिंसैतत् ।

अनृतवचनादिकेवलमुदाहृतं शिष्यबोधाय ॥२२॥

अर्थ—ऊपर कहे हुए पांचो पापों से आत्मा के परिणामों का घात होता है इस हेतु वह सब पाप हिंसा ही है, असत्य, चोरी आदि भेद शिष्यों के समझाने के वास्ते केवल उदाहरण मात्र ही कहे गये हैं—

यत्खलुकषाययोगात् प्राणानां द्रव्य भाव रूपाणाम् ।

व्यपरोपणस्य करणं सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥२३॥

अर्थ—कषाय रूप परिणामन हुए मन वचन काय के योगों से जो द्रव्य-प्राणों और भावप्राणों का घात करना है निश्चय से वह हिंसा होती है—

अप्रादुर्भावःखलु रागादीनां भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिरहिंसेति जिनागमस्यसंक्षेपः ॥४४॥

अर्थ—रागादिक भावों का प्रगट न होना अहिंसा है और रागादिक का उत्पन्न होना हिंसा है यह ही जैनशास्त्र का सार है—

युक्ताचरणस्यसतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि ।

नहिभवतिजातुहिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥४५॥

अर्थ—योग्य आचरण करने वाले सन्तपुरुषों को रागादि भाव के उत्पन्न होने बिना केवल प्राणपीड़ा से कदाचित् भी हिंसा नहीं होती है—

व्युत्थानावस्थायां रागादीनां वशप्रवृत्तायाम् ।

म्रियतां जीवोमावा धावस्यप्रेध्वंहिंसा ॥४६॥

अर्थ—रागादिक भावों के वशभूत अत्यन्ताचाररूप प्रमाद अवस्था में हिंसा आगे २ दौड़ती है अर्थात् अवश्य होती है चाहे कोई जीव मरो वा मत मरो—

यस्मात्सकषायः सन्हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् ।

पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यन्तराणान्तु ॥४७॥

अर्थ—क्योंकि कषाय होतेही जीव पहले आपही अपने शुद्ध आत्म-स्वरूप का घात करता है फिर पीछे अन्य किसी जीव का घात हो वा न हो—हिंसायामविर-णं हिंसापरिणमनमपि भवतिहिंसा ।

तस्मात्प्रमत्तयोगे प्राणव्यपरोपणं नित्यम् ॥४८॥

अर्थ—हिंसा को त्याग न करना भी हिंसा है और हिंसारूपप्रवृत्ति करना भी हिंसा है इस हेतु प्रमादयोग में सदा प्राणघात का सञ्भाव है—

सूक्ष्मापिनखलुहिंसा परवस्तुनिबन्धना भवतिपुंसः ।

हिंसायतननिवृत्तिः परिणामविशुद्ध्यैतदधिकार्या ॥४९॥

अर्थ—पर वस्तु के सम्बन्ध से निश्चय कर सूक्ष्म हिंसा भी जीव को नहीं होती है क्योंकि हिंसा तो अपनीही आत्मा में रागादिक भावों के उत्पन्न होने का नाम है तो भी परिणामों की विशुद्धताके लिये हिंसाके स्थानों को त्याग करना चाहिये । भावार्थ—रागादि भाव परिग्रह से ही होते हैं इस कारण सर्व पर वस्तुओं का त्याग करना चाहिये—

निश्चयमनुद्वेद्यमानो योनिश्चयतस्तमेव संश्रयते ।

नाशयतिकरणचरणं सबहिःकरणालसो बालः ॥५०॥

अर्थ—जो निश्चय के स्वरूप को न जानकर निश्चय को ही अङ्गीकार करता है वह मूर्ख बाह्यक्रिया में आलसी है और क्रिया आचरण को नष्ट करता है—

अविद्यायापिहिंसा हिंसाफलभाजनं भवत्येकः ।

कृत्वाप्यपरोहिंसां हिंसाफलभाजनं न स्यात् ॥११॥

अर्थ—कोई जीव हिंसा को न करके भी हिंसा के फल का भोगने-वाला होता है और कोई जीव हिंसा करके भी हिंसा के फल को भोगनेवाला नहीं होता है—

एकस्याल्पाहिंसा ददातिकालेफलमनल्पम् ।

अन्यस्यमहाहिंसा स्वल्पफलाभवतिपरिपाके ॥१२॥

अर्थ—एक जीव को थोड़ीही हिंसा उदयकाल में अधिक फल के देनेवाली होती है और दूसरे जीव को बड़ी भारी हिंसा भी उदयकाल में थोड़ेही फल को देनेवाली होती है—

एकस्यसैवतीव्रं दिशतिफलसैवमन्दमन्यस्य ।

व्रजतिसहकारिणोरपि हिंसावैचित्र्यमत्रफलकाले ॥१३॥

अर्थ—एक साथ मिलकर भी की हुई हिंसा उदयकाल में विचित्रता को प्राप्त होती है । एक को बड़ी हिंसा अधिकफल देती है और दूसरे को बड़ी हिंसा कमती फल देती है—

प्रागेवफलतिहिंसा ऽक्रियमाणाफलति फलति च कृतापि ।

आरभ्यकृतमुकृतापि फलतिहिंसानुभवेन ॥१४॥

अर्थ—कोई हिंसा पहलेही फलती है, कोई करने समयही फलती है, कोई कर चुकने परही फल देती है और कोई हिंसा आरम्भ करके न करने पर भी फल देती है ॥ सारांश यह कि हिंसा कपाय भावों के अनुसारही फलती है—

एकःकरोतिहिंसां भवन्तिफलभागिनोबहवः ।

बहवोविदधतिहिंसां हिंसाफलभुग्भवत्येकः ॥१५॥

अर्थ—हिंसा कोई एक पुरुष करता है परन्तु उस हिंसा का फल भोगने के भागी बहुत पुरुष हांते हैं ॥ किसी हिंसा को बहुत पुरुष करते हैं, और हिंसा के फल को एकही पुरुष भोगता है—

कस्यापिदिशतिहिंसा हिंसाफलमेकमेवफलकाले ।

अन्यस्यसैवहिंसा दिशत्यहिंसाफलंविपुलम् ॥१६॥

अर्थ—फल देने के काल में किसी पुरुष को तो हिंसा एक हिंसा के फल कोही देती है और किसी पुरुष को वही हिंसा बहुत से अहिंसा के फल को देती है—

हिंसाफलमपरस्यतु ददात्यहिंसा तु परिणामे ।

इतरस्यपुनर्हिंसा दिशत्यहिंसाफलं नान्यत् ॥१७॥

अर्थ—इसही प्रकार किसी को अहिंसा भी उदयकाल में हिंसा के फल को देती है और किसी को हिंसा भी अहिंसा केही फल को देती है—

इतिविधिविभङ्गगहने सुदुस्तरमार्गमूढदृष्टीनाम् ।

गुरवोभवन्तिशरणं प्रवृद्धनयचक्रसञ्चाराः ॥१८॥

अर्थ—इस प्रकार अत्यन्त कठिन नानाप्रकार भङ्गरूप गहन बन में रास्ता भूले हुए पुरुषों को अनेक प्रकार की नय के जाननेवाले श्रीगुरुही शरण होते हैं—

अत्यन्तनिशितधारं दुरामर्दजिनवरस्य नयचक्रम् ।

खण्डयतिधार्यमाणं मूर्धान्नटिति दुर्विदग्धानाम् ॥१९॥

अर्थ—श्रीजिनेन्द्रभगवान का अतितीक्ष्ण धारवाला और कठिनता से सिद्ध होनेवाला नयचक्र यदि उसको अज्ञानी पुरुष धारण करें तो वह उनके मस्तक को शीघ्रही खण्डन कर देता है। अर्थात् जैनमत के नयभेद को समझना बहुत कठिन है, जो कोई मूढपुरुष बिन सपञ्चे नय चक्र में प्रवेश करते हैं वेलाभ के बदले हानि उठाते हैं—

अवबुध्यहिंस्यहिंसक हिंसाहिंसाफलानिनत्त्वेन ।

नित्यमवगृह्णानैः निजशक्त्यात्यज्यताहिंसा ॥२०॥

अर्थ—कर्मों के आस्रव को रोकनेवाले पुरुषों को हिंस्य (वह जीव जिनकी हिंसा की जावे) हिंसक (हिंसा करनेवाला) हिंसा (घात करने की क्रिया) और हिंसा का फल इन चार बातों को यथार्थरूप जानकर अपनी शक्ति के अनुसार हिंसा का त्याग करना चाहिये—

आठमूल गुण

मघं मांसं शौद्रं पञ्चोदुम्बरफलानियजेन ।

हिंसाव्युपरतिक्रमैर्मोक्तव्यानि प्रथममेव ॥२१॥

अर्थ—जो हिंसा को छोड़ना चाहते हैं उनको प्रथमही यज्ञ के साथ शराव, मांस, शहद, और पांच उदुम्बर फल त्याग देने चाहियें (यह आठ मूल गुण कहलाते हैं)

मदिरा

मद्यमोहयतिमनो मोहितचित्तस्तु विस्मरतिधर्मम् ।

विस्मृतधर्माजीवो हिंसामविशङ्कमाचरति ॥१२॥

अर्थ—शराब मन को मोहित करती है और मोहितचित्त धर्म को भूल जाता है और धर्म को भूला हुआ पुरुष बेधड़क हिंसा करने लगता है—

रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यतेमद्यम् ।

मद्यं भजतां तेषां हिंसा संजायतेऽवश्यम् ॥१३॥

अर्थ—शराब रस से उत्पन्न हुए बहुत से जीवों की खान भी कही जाती है इस कारण शराब पीनेवालों को उन जीवों की हिंसा अवश्य ही होती है—

अभिमानमयजुगुप्सा हास्यारति शोककामकोषाद्याः ।

हिंसायाः पापर्यायाः सर्वेऽपि च सरकसन्निहिताः ॥१४॥

अर्थ—अभिमान, भय, ग्लानि, हास्य, अराति, शोक, काम, क्रोध आदि जो हिंसा के रूप हैं वे सब ही शराब के निकट वर्ती हैं अर्थात् शराब पीने से यह सब उत्पन्न हो जाते हैं—

मांस

न विनाप्राणविघातान्मांसस्योत्पत्तिरिष्यतेयस्मात् ।

मांसंभजतस्तस्मात् प्रसरत्यनिवारिताहिंसा ॥१५॥

अर्थ—प्राण घात के बिना मांस की उत्पत्ति नहीं कही जाती है इस हेतु मांस खाने वाला हिंसा से नहीं बच सकता है उसको अवश्य हिंसा होती है—

यदपिकिलमवतिमांसं स्वयमेवमृत्तस्य महिषवृषभादेः ।

तत्रापिभवतिहिंसा तदाश्रितनिगोत निर्मथनात् ॥१६॥

अर्थ—यद्यपि स्वयमेव मरे हुये भैंस बैल आदि का भी मांस होता है परन्तु उस मांस के आश्रित रहने वाले निगोदिया जीवों के घात से उस मांस में भी अर्थात् उस मांस के भक्षण से भी हिंसा होती है—

आमास्वपि पकास्वपि विपच्यमानामुमांसपेशीषु ।

सातत्येनोत्पाद स्तज्जालानां निगोतानाम् ॥१७॥

अर्थ—बिना पकी हुई, पकी हुई और पकती हुई मांस की दलियों में भी उसही जाति के निगोदिया जीवों की उत्पत्ति सदा होती रहती है—

आमांवापकांवा स्वादलियःस्पृशतिवापिशितपेशी ।

निश्नितसालानि च । पिण्डं बहुजवि शरीरानाम् ॥१८॥

अर्थ—जो कोई कभी वा पकी हुई मांस की डली को खाता है वा छूता है वह बहुत जाति के जीव समूह के पिंड को हनता है—

मधु

मधुशकलमपिप्रायो मधुकरहिंसात्मकं भवतिलोके ।

मज्जतिमधुमूढधीकोयःसभवतिहिंसकोऽत्यन्तम् ॥१९॥

अर्थ—लोक में शहद का कण भी मक्खियों की हिंसा से ही उत्पन्न होता है इस कारण जो मूर्ख शहद को खाता है वह बड़ा ही हिंसक है—

स्वयमेवविगलितंयो गृह्णीयाद्वाछलेन मधुगोलात् ।

तत्रापिभवतिहिंसा तदाश्रयप्राणिनाङ्घ्रातात् ॥२०॥

अर्थ—और जो शहद की बूँद शहद के छत्ते में से धोके से ली जावे या स्वयमेव नीचे गिरी हुई ली जावे तो भी उस बूँद के आश्रित जीवों के घात होने से हिंसा होती है—

मक्खन

मधुमद्यंनवनीतं पिशितं च महाविकृतयस्ताः ।

वलम्यन्ते न प्रतिना तद्वर्णं जन्मवस्तत्र ॥२१॥

अर्थ—शहद, शराब, नवनी घी अर्थात् मक्खन और मांस ये महा विकारों को धारण किये हुए चारों पदार्थ ब्रतीपुरुषों को नहीं खाने चाहिये इनमें उसही रंग के जीव होते हैं—

पांच उदम्बर फल

योनिरुदुम्बरयुग्मं प्लक्षन्यम्रोषपिप्पलफलानि ।

त्रसनीवानांतस्मात् तेषान्तद्भक्षणे हिंसा ॥२२॥

अर्थ—ऊपर, कट्टर यह दो उदम्बर और पिलखण, वड़ और पीपल का फल त्रस जीवों की खान है इस हेतु इनके खाने में उन त्रस जीवों की हिंसा होती है—

यानितुपुनर्भवेयुः कालोच्छिन्नत्रसाणिशुष्काणि ।

मज्जतस्तान्यपिहिंसा विशिष्टरागादिरूपास्यात् ॥२३॥

अर्थ—और जो यह पांचों उदम्बरफल सूख कर काले पाकर त्रस जीवों से रहित भी हो जावें तौ भी उनके खाने से अधिक रागादिरूप हिंसा होती है भावार्थ—सूखे उदम्बर फलों को तभी कोई खायगा जब उन फलों में अधिक रागभाव होगा और रागभाव उत्पन्न होना हिंसा है क्योंकि रागभाव से आत्मिक शुद्धभाव का घात होता है—

आठ पदार्थों का त्यागीही भावक है

अष्टावनिष्टदुस्तर दुरितायतनान्यमूनिपरिवर्त्य ।

जिनधर्मदेशनाया भवन्ति पात्राणिशुद्धधिः ॥७४॥

अर्थ—शराब, मांस, शहद और पाँच उदम्बर फल यह आठों पदार्थ जो अनिष्ट हैं दुस्तर हैं पापों का स्थान हैं इन आठों को त्याग करही निर्मल बुद्धि वाले मनुष्य जिनधर्म के उपदेश को ग्रहण करने के योग्य होते हैं—
भावार्थ—इन आठों पदार्थों का त्याग आठ मूल गुण कहाता है और इनके त्याग के बिदून भावक भी नहीं हो सक्ता है—

त्रसहिंसा का त्याग

धर्महिंसारूपं संगृह्यन्तोऽपि ये परित्यक्तुम् ।

स्थायरहिंसामसहा खसहिंसा तेऽपिमुञ्चन्तु ॥७५॥

अर्थ—जो अहिंसा मय धर्म को सुनकर भी स्थावर जीवों की हिंसा को नहीं छोड़ सक्ते हैं वे भी त्रस जीवों की हिंसा का तो त्याग करें—

कृतकारितानुमनैर्वाक्कायमनोभिरिष्यते नवधा ।

औत्सर्गिकी निवृत्तिर्विचित्ररूपापवादकीर्त्तवेया ॥७६॥

अर्थ—उत्सर्गरूप अर्थात् सर्वथा त्याग नव प्रकार का है। मन से, बचन से, काय से, आप न करना, दूसरे से न कराना और करते को देखकर खुश न होना ॥ अपवादरूप त्याग अर्थात् इन ऊपर कहे हुए ९ भेदों में से किसी भेद का थोड़ा बहुत किसी प्रकार से त्याग करना अनेक प्रकार है—

स्थायर हिंसा का त्याग

स्तोकैकेन्द्रियघाताद्गृहिणां सम्पन्नयोग्यविषयाणाम् ।

शेषस्थायरमारण विरमणमपि भवतिकरणीयम् ॥७७॥

अर्थ—विषयों का न्यायपूर्वक सेवन करनेवाले गृहस्थी लोग अर्थात् श्रावकों को थोड़े से एकेंद्रिय जीवों के घात के सिवाय अन्य एकेंद्रिय जीवों के मारने का त्याग भी करना चाहिये—

हिंसा का निषेध

अमृतत्वहेतुभूतं परममहिंमारसायणं लब्ध्वा ।

अवलोक्यबालिशानां मसमञ्जसमाकुलैर्न भवितव्यम् ॥७८॥

अर्थ—ऐसी अहिंसारूपी रसायण को पाकर जो कि सब से उत्कृष्ट और मोक्ष की प्राप्ति का कारण है अज्ञानी जीवों की बेतुकी दशा देख कर

व्याकुल नहीं होना चाहिये, अर्थात् हिंसकमनुष्य को सुखी और व्रतीपुरुषों को दुखी देखकर चलायमान नहीं होना चाहिये—

सूक्ष्माभगवद्धर्मो धर्मार्थं हिंसने न दोषोस्ति ।

इति धर्ममुग्रहृदयैर्नजातुभूत्वाशरीरिणोर्हिंस्याः ॥७९॥

अर्थ—“भगवत् का धर्म बहुत बारीक है धर्म के अर्थ हिंसा करने में दोष नहीं है” इस प्रकार धर्म में मूढहृदय होकर अर्थात् मूर्ख बनकर कदाचित् भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिये—

धर्मोर्हिदेवताभ्यःप्रभवतिताभ्यः प्रदेयमिहमर्वम् ।

इति दुर्विवेककलितां विषणानप्राप्यदेहिनेर्हिंस्याः ॥८०॥

अर्थ—“निश्चय कर धर्म देवताओं से उत्पन्न होता है उनको यहाँ सब कुछही दे देना चाहिये” ऐसी उल्टी बुद्धि करके जीवहिंसा नहीं करनी चाहिये—

पूज्यनिमित्तघाते ज्ञागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति ।

इति सम्प्रवायकार्यं नातिथये सत्त्वमंज्ञापनम् ॥८१॥

अर्थ—“पूज्यपुरुषों के वास्ते बकगआदि के मारने में कोई भी दोष नहीं है” ऐसा बिचार करके अतिथि के वास्ते जीवघात नहीं करना चाहिये—

बहुमत्वघातजनिता दशनाद्वरमेकसत्त्वघातोत्थम् ।

इत्याकलय्य कार्यं न महासत्त्वस्य हिंसनं जातु ॥८२॥

अर्थ—“बहुत प्राणियों के घात से उत्पन्न हुए भोजन की अपेक्षा एक जीव के घात से उत्पन्न हुआ भोजन अच्छा है” ऐसा सपन्न कर कदाचित् भी बड़े जीव का घात नहीं करना चाहिये—

रक्षा भवति बहूना मेकस्यैवास्य जीव हरणेन ।

इति मत्वा कर्त्तव्यं न हिंसनं हिंस्रसत्त्वानाम् ॥८३॥

अर्थ—“इस एक जीव के मारने से बहुत से जीवों की रक्षा होती है” ऐसा मानकर हिंसक जीवों को भी नहीं मारना चाहिये—

बहुसत्त्वघातिनोऽमी जीवन्त उपार्जयन्ति गुरुपापम् ।

इत्यनुकम्पां कृत्वा न हिंसनीयाः शरीरिणो हिंसाः ॥८४॥

अर्थ—बहुत जीवों के घातक यह जीव जीते रहेंगे तो बहुत पाप उपार्जन करेंगे” इस प्रकार की दया करके भी हिंसक जीवों को नहीं मारना चाहिये—

बहुदुःखासंज्ञापिताः प्रयान्ति त्वचिरेण दुःखविच्छित्तिम् ।

इति वासना कृपाणी मादाय न दुःखिनोऽपि हन्तव्याः ॥८५॥

अर्थ—“बहुत दुःखों से पीड़ित जीव जल्दी ही दुःख से छूट जावेंगे” इस प्रकार के विचाररूपी तलवार को ग्रहण करके दुखी जीव को भी नहीं मारना चाहिये—

कृच्छ्रणमुखावाप्ति भवन्ति सुखिनो हताः सुखिनएव ।

इति तर्क मण्डलाग्रः सुखिनां घाताय नादेयः ॥८६॥

अर्थ—“सुख की प्राप्ति कष्ट से ही होती है इस हेतु मोरे हुवे सुखी जीव सुखी ही होंगेंगे” इस प्रकार के कुतर्क की तलवार सुखी जीवों के घात के वास्ते नहीं उठानी चाहिये—

उपलब्धिसुगतिसाधन समाधिसारस्य भूयसोऽभ्यासात् ।

स्वगुरोः शिष्येणशिरो न कर्तनीयं सुधर्ममाभिलाषता ॥८७॥

अर्थ—अधिक अभ्यास से अच्छी गति के साधन समाधि के साग को प्राप्त हुवे गुरु का मस्तक सत्यधर्म के अभिलाषी शिष्य को नहीं काटना चाहिये, भावार्थ—यह समझ कर कि गुरु जिस समय समाधि में लगा हुआ हो उस समय उसके प्राण त्याग होने से वह सीधा बैकुण्ठ को जावेंगा गुरु को नहीं मारडालना चाहिये—

धनलवपिपासितानां विनेयविश्वासनायदर्शयताम् ।

झटितिबटचटकमोक्षं श्राद्धेयनैवस्वारपाटिकानाम् ॥८८॥

अर्थ—धन के प्यासे और शिष्यों को विश्वास दिलाने के वास्ते बात बनानेवाले स्वारपटिकों की “घड़े के फूटतेही तुरन्त चिडिया की मुक्ति के समान मुक्ति” को नहीं मानना चाहिये (स्वारपटिक कोई मत था जो शरीर के फूटने कोही मोक्ष मानता था जैसे घड़े में चिडिया बन्द होती घड़े के फूटतेही चिडियास्वतन्त्र हो जावेंगी, इस सिद्धान्त से वह जीव को मारकर उसको मोक्ष प्राप्त कराना बताते थे)

दृष्ट्वापरम्पुगस्ता दशनाय क्षामकुक्षिमायान्तम् ।

निनमांसदानरभसा दालमनीयोन चात्मापि ॥८९॥

अर्थ—किंसी बहुत भूखे पुरुष को भोजन के वास्ते सन्मुख आता हुआ देखकर जल्दी में अपने शरीर का मांस देने से अपनी आत्मा का भी घात नहीं करना चाहिये—

कोनामविशतिमाहं नयमङ्गविशारदानुपास्यगुरुन् ।

विदितजिनमतरहस्यः श्रयन्नहिंसां विशुद्धमतिः ॥९०॥

अर्थ—नयभंग के जाननेवाले गुरुओं की उपासना करके जिनमत के रहस्य को जाननेवाला अहिंसाधर्म को अंगीकार करता हुआ ऐसा कौन निर्मल-बुद्धि है जो मोह को प्राप्त हो—

असत्यवचन

यदिदंप्रभादयोगाद् सदभिधानं विधीयतेकिमपि ।

तदनृतमपि विज्ञेयं तद्भेदाः सन्तिचत्वारः ॥ ९१ ॥

अर्थ—किसी भी प्रमाद कषाय के योग से जो वचन स्व पर को हानि-कारक अथवा अन्यथारूप बोला जाता है उसको अनृत अर्थात् असत्यवचन जानना चाहिये इसके चार भेद हैं—

स्वक्षेत्रकालभावैः सदपि हि यस्मिन्निषिद्धयते वस्तु ।

तत्प्रथममसत्यं स्यान्नास्ति यथा देवदत्तोऽत्र ॥ ९२ ॥

अर्थ—जिस वचन में अपने द्रव्यक्षेत्र काल भाव करिके विद्यमान भी वस्तु निषेद की जाती है (मौजूद वस्तु को नहीं है ऐसा कहा जाता है) वह प्रथम असत्य है जैसे यहां देवदत्त नहीं है (और वास्तव में वहां देवदत्त है)

असदपि हि वस्तुरूपं यत्रपरक्षेत्रकालभावैस्तैः ।

उद्भाष्यतेद्वितीयं तदनृतमस्मिन् यथास्तिघटः ॥ ९३ ॥

अर्थ—जिस वचन में परद्रव्य क्षेत्र काल भाव करके अविद्यमानवस्तु भी विद्यमान प्रगट की जाती है (न मौजूद वस्तु को मौजूद कहा जाता है) वह दूसरा असत्य है जैसे यहां घड़ा है (और वास्तव में वहां घड़ा नहीं है)

वस्तुद्विष्वरूपात् पररूपेणाभिधीयते यस्मिन् ।

अनृतमिदं च तृतीयं विज्ञेयं गौरिति यथाश्व ॥ ९४ ॥

अर्थ—जिस वचन में अपने स्वरूप में स्थित वस्तु को भी अन्यरूप से कहा जाये वह तीसरा असत्य है जैसे गाय को घोड़ा कहना—

गर्हितमवद्यमंयुतमप्रियमपि भवतिवचनरूपयन् ।

सामान्येनत्रेया मतमिदमनृतं तुरीयन्तु ॥ ९५ ॥

अर्थ—चौथे प्रकार का असत्य साधारण रीति से गर्हित, सावध और अप्रिय तीन प्रकार का माना गया है—

पैशुन्यहासगर्भं कर्कशमसमञ्जसं प्रलपितं च ।

अन्यदपियदुत्तमूत्रं तत्सर्वं गर्हितं गदितम् ॥ ९६ ॥

अर्थ—चुगलीरूप, हास्ययुक्त, कठोर, बेतुके, गप्पशप्परूप और भी जो शास्त्रविरुद्ध वचन हैं वेसब गर्हित वचन कहे जाते हैं—

छेदनभेदनमारण कर्पण वाणिज्यचौर्यवचनादि ।

तत्सावद्यं यस्मात्प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते ॥९७॥

अर्थ—छेदने, भेदने, मारने, कर्पणकरने, व्यापार और चोरी आदि के जो वचन हैं वह सब सावद्य वचन हैं क्योंकि यह वचन जीव हिंसा आदि की प्रवृत्ति कराते हैं

अरतिकरं भीतिकरं खेदकरं वैरशोक कलहकरम् ।

यदपरमपि तापकरं परस्य तत्सर्वमप्रियज्ञेयम् ॥९८॥

अर्थ—जो वचन दूसरे जीव को अभीति का करनेवाला, भय का करने वाला, खेद का करने वाला, वैर, शोक और कलह का करने वाला और आताप का करने वाला हो वह सब अप्रियवचन जानना चाहिये—

सर्वस्मिन्नप्यस्मिन् प्रमत्तयोगैकहेतु कथनस्यत् ।

अनृतवचनेऽपि यस्मान्नियतं हिंसासमवतरति ॥९९॥

अर्थ—क्योंकि इन सब वचनों का हेतु एक प्रमत्त योग अर्थात् राग-भाव ही कहा गया है इस वास्ते असत्य वचन में भी सदा हिंसा ही होता है—

हेतौप्रमत्तयोगे निर्दिष्टे सकलवितथवचनानाम् ।

हेयानुष्ठानादे रनुवदनं भवतिनासत्यम् ॥१००॥

अर्थ—समस्त असत्य वचनों का हेतु प्रमत्तयोग ही कायम होने से छोड़ने योग्य और ग्रहण करने योग्य बातों का कथन करना असत्यवचन नहीं हो जाता है भावार्थ—असत्य वचन के त्यागी महाशुनि आदिक हेयोपादेय का उपदेश बारम्बार करते हैं उनके पाप की निंदा करने वाले वचन पार्पीजीवों का तीर के समान अप्रिय लगते हैं, सैकड़ों जीव दुःखी होते हैं परन्तु उन्हें असत्य भाषण का दोष नहीं लगता है क्योंकि उनके वचन कपाय प्रमाद को लिये हुए नहीं हैं—

भोगोपभोगमाधन मात्रं सावद्यमक्षमामोक्तम् ।

येतेऽपि शेषमनृतं समस्तमपिनित्यमेवमुच्चन्तु ॥१०१॥

अर्थ—जो कोई उतना सावद्यवचन नहीं छोड़ सके हैं जितने से उनके भोग और उपभोग का साधन होता है वे भी अपने भोग उपभोग के साधन करने वाले सावद्यवचन के सिवाय अन्यसमस्तप्रकार के असत्यवचनों को सदा ही त्याग करै—

चोरी

अवितीर्णस्यग्रहणं परिग्रहस्य प्रमत्तयोगाद्यत् ।

तत्प्रत्येयस्तेयं सैवर्चहिंसा वधस्यहेतुत्वात् ॥१०२॥

अर्थ—प्रमत्तयोग अर्थात् रागादिभाव से पदार्थ के ग्रहण करने को चोरी जानना चाहिये और वह ही चोरी वध के हेतु से हिंसा भी है—

अर्थानामयण्ते प्राणाण्ते वहिश्चराः पुंसाम् ।

हरतिसतस्यप्राणान् योगस्यजनोहरत्यर्थान् ॥१०३॥

अर्थ—जो मनुष्य जिस किसी के धन को हरता है वह उसके प्राणों को हरता है क्योंकि जितने धनादिक पदार्थ हैं वे सब ही पुरुषों के वाङ्मय प्राण हैं—

हिंसायाः स्तेयस्य च नाव्याप्तिः सुषट्मेव सा यस्मात् ।

ग्रहणेप्रमत्तयोगो द्रव्यस्य स्वीकृतस्यान्यैः ॥१०४॥

अर्थ—हिंसा के और चोरी के अव्याप्ति दोष नहीं है (जो लक्षण पदार्थ के एकदेश में व्याप्ति होवे उसे अव्याप्ति कहते हैं) चोरी में वह हिंसा भलीभाँति घटित होती है क्योंकि दूसरों के ग्रहण किये द्रव्य को लेना प्रमत्त योग अर्थात् रागद्वेषादिकभाव से ही होता है—

नानिव्याप्तिश्चतयोः प्रमत्तयोगैककारणविरोधान् ।

अपिकर्मान्ग्रहणे नीरागाणामविद्यमानत्वात् ॥१०५॥

अर्थ—वीतराग पुरुषों में प्रमत्तयोग के न होने से कर्म परमाणुओं के ग्रहण करने में उनका चोरी का दोष नहीं लगता है, इस हेतु हिंसा और चोरी में अनिव्याप्ति भी नहीं है (किसी लक्षण का अन्यकिसी वस्तु में भी होना अनिव्याप्ति है)

अममर्थीयेकृतुं निपानतोयादिहरणविनिवृत्तिम् ।

तैरपिममस्तमपरं नित्यमदत्तं परित्याज्यम् ॥१०६॥

अर्थ—जो कोई परायण जलाशयों (कूआ तालाब आदि) का जल वा मिट्टी आदि का लेना नहीं छोड़ सके हैं उन्हें भी अन्यसमस्त ही बिना दी हुई वस्तु का त्याग करना चाहिये—

कुशील

यद्वेदरागयोगान् मैश्वरमभिधीयते तदब्रह्म ।

अवतरतितत्रहिंसा वधस्यसर्वत्रसद्भावात् ॥१०७॥

अर्थ—स्त्री, पुरुष और नपुंसक इन बेटों की रागभावरूप उत्तेजना से जो मैथुन किया जाता है वह अव्रह्म है, उसमें सर्वत्र जीव घात होने से हिंसा होती है—

हिंस्यन्तेतिलनाल्यां तप्तायसि विनिहिते तिला यद्वत् ।
बहवोजीवायोनौ हिंस्यन्ते मैथुनेतद्वत् ॥१०८॥

अर्थ—जिस प्रकार तिलों की नली में तप्त लोहे के डालने से तिल भस्म हो जाते हैं उसही प्रकार मैथुन करने से योनि में बहुत जीव मरते हैं—
यदपिक्रियतेकिञ्चिन् मदन्द्रेकादनङ्गरमणादि ।

तत्रापिभवातिहिंसा रागाद्युत्पात्ततन्त्रत्वात् ॥१०९॥

अर्थ—काम (शहवत) के अधिक भड़कने के कारण जो कुछ भी अनङ्ग कीड़ा (सहवास करने के योग्य अंगों से भिन्न दूसरे अंगों के द्वारा कामकीड़ा का करना) की जाती है उसमें भी रागादिभाव की उत्पात्ति होने से हिंसा ही होती है—

येनिजकलत्रमाश्रं परिहर्तुं शक्नुवन्तिनहिमोहात् ।

निःशेषशेषयोपिन्निषेवणं तैरपि न कार्यम् ॥११०॥

अर्थ—जो जीव मोह के कारण अपनी विवाहित स्त्री को नहीं छोड़ सकते हैं उन्हें भी अन्यसमस्तस्त्रियों का सेवन नहीं करना चाहिये—

परिग्रह

यामूर्छानामेयं विज्ञानव्यः परिग्रहेऽप्येव ।

मोहोदयाद्दृढोर्मूर्छातु ममत्वपरिणामः ॥१११॥

अर्थ—जो मूर्छा है उसको ही परिग्रह जानना चाहिये और मोह के उदय से ममत्वपरिणामों का उत्पन्न होना मूर्छा है—

मूर्च्छालक्षणकरणात् मुषटाद्यासिः परिग्रहत्वस्य ।

सप्रन्थोर्मूर्छावान्विनापि किल शेषसङ्केत्यः ॥११२॥

अर्थ—परिग्रह का लक्षण मूर्छा होने से व्याप्ति ठीक बैठती है क्योंकि अन्य सब परिग्रह के न होने पर भी (सब वस्तुओं को त्याग कर नश्वर दिगम्बर होने पर भी) मूर्छावान् पुरुष अर्थात् जिसके हृदय में वस्तुओं का ममत्व बसा हुआ है वह निश्चय कर परिग्रही ही है—

यद्येवंभवतितदापरिग्रहो न खलुकोपिवहिरङ्गः ।

भवतिनितरां यतोऽसौषते मूर्छानिमित्तत्वम् ॥११३॥

अर्थ—यदि ऐसाही होता अर्थात् मूर्छा ही परिग्रह होती तो बाह्य कोई भी वस्तु परिग्रह न होती (ऐसा नहीं है) क्योंकि यह बाह्यपरिग्रह सदाही मूर्छा का निमित्त कारण है—

एवमतिव्याप्तिः स्यात् परिग्रहस्येति चेद्भवेन्नैवम् ।

यस्मादकषायणां कर्मग्रहणे न मूर्च्छास्ति ॥११४॥

अर्थ—यदि यह कहो कि इस प्रकार बाह्यपरिग्रह की अति व्याप्ति होती है अर्थात् वीतरागी पुरुष भी कर्मपरमाणुओं को ग्रहण करते हैं इस कारण वह परमाणु बाह्यपरिग्रह मानना चाहिये तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि कषायरहितपुरुषों के कर्म परमाणु ग्रहण करने में मूर्छा नहीं है—

अतिसंक्षेपाद्विविधः स भवेदाम्यन्तरश्च बाह्यश्च ।

प्रथमश्चतुर्दशविधो भवतिद्विविधो द्वितीयस्तु ॥११५॥

अर्थ—वह परिग्रह बहुत संक्षेप से कहने में अन्तरङ्ग और बाह्य दो प्रकार है पहला अन्तरङ्ग परिग्रह चौदह प्रकार है और दूसरा बाह्यपरिग्रह दो प्रकार है—

मिथ्यात्ववेदरागास्तथैव हास्यादयश्चषड्दोषाः ।

चत्वारश्चकषायाश्चतुर्दशाम्यन्तराग्रन्थाः ॥११६॥

अर्थ—मिथ्यात्व और वेद के राग (स्त्री, पुरुष और नपुंसक वेद) इसी प्रकार हास्य आदिक छे दोष (हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा) और चार कषाय (क्रोध, मान, माया, लोभ) इस प्रकार अन्तरङ्ग परिग्रह चौदह हैं—

अथनिश्चितसचित्ता बाह्यस्यपरिग्रहस्यभेदौ द्वौ ।

नैपः कदापिसङ्गः सर्वोऽप्यतिवर्त्ततेहिंसां ॥११७॥

अर्थ—बाह्यपरिग्रह के अचित्त (जीव रहित वस्तु रूपया पैसा महल मकान कपड़ा आदिक अजीव वस्तु) और सचित्त (जीव सहित वस्तु गाय, घोड़ा, नाँकर चाकर आदिक) यह दो भेद हैं, यह सर्व ही परिग्रहहिंसा को कभी भी नहीं छोड़ते हैं अर्थात् इनके कारण हिंसा अवश्य होती है, इनही के कारण रागभाव होता है और रागभावों का होना ही हिंसा है ।

उभयपरिग्रहवर्ज्जनमाचार्याः सूचयन्त्यहिंसेति ।

द्विविधपरिग्रहवहनं हिंसेति जिनप्रवचनज्ञाः ॥११८॥

अर्थ—जैनसिद्धान्त के जानने वाले आचार्य दोनों प्रकार के परिग्रह के ग्रहण को हिंसा बताते हैं—

हिंसापर्यायत्वात्सिद्धा हिंसान्तरङ्गसङ्केषु ।

बहिरङ्केषुतुनियतं प्रयातुमूर्खैर्वहिंसात्वम् ॥११९॥

अर्थ-अन्तरङ्ग परिग्रह तो हिंसा की पर्यायही है अर्थात् कषाय आदिक सब हिंसा के ही रूप हैं इस हेतु अन्तरङ्ग परिग्रह में हिंसा सिद्ध ही है और बाह्यपरिग्रह में मूर्छा अर्थात् ममत्वही हिंसापने को प्राप्त होती है अर्थात् विना ममत्वपरिणाम के परिग्रह नहीं होता है जैसे केवलीभगवान के समवशरण की विभूति परिग्रह नहीं है--

एवं न विशेषः स्यादुन्दर रिपुहरिणशावकादीनाम् ।

नैवं भवतिविशेषस्तेषां मूर्छाविशेषेण ॥१२०॥

अर्थ-यदि ऐसा ही है तो बिल्ली और हरिण के बच्चे आदिक में कुछ भेद न होवे परन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि मूर्छा के भेद से अर्थात् ममत्व के कम्पनी बढ़ती होने से उन में भेद है—

हरिततृणाङ्कुराचारिणि मन्दा मृगशावके भवति मूर्छा ।

उन्दरानिकरान्माथिनि माज्जानरैव जायन्त तीव्र ॥१२१॥

अर्थ हरे घास के तिनके चरने वाले हरिण के बच्चे में मूर्छा कम्पनी होती है और वह ही मूर्छा चूड़ों के समूह को कुचल डालने वाले बिलाव में अधिक होता है—

निर्वीर्यमसिद्धचेत्कार्यविशेषो हि कारणाविशेषात् ।

औधस्यत्वण्डयेरिह माधुर्यप्रीतिभेदश्च ॥१२२॥

अर्थ-जिस प्रकार दूध खांड में मिठास के कम्पनी बढ़ती होने से रुचि में भेद होता है इस ही प्रकार कर्मण के भेद से कार्य में भी भेद अवश्य सिद्ध होता है—

माधुर्यप्रीतिः किल दुग्धेमन्दैवमन्दमाधुर्यं ।

सैवात्कटमाधुर्यं खण्डे व्यपदिश्यतेतित्रि ॥१२३॥

अर्थ थोड़े मिठास वाले दूध में मिठास की रुचि थोड़ी ही कही जाती है वह ही रुचि बहुत मिठास वाली खांड में बहुत है—

तत्त्वार्थाश्रद्धाने निर्युक्तं प्रथमेव मिथ्यात्वम् ।

सम्यग्दर्शनचौराः प्रथमकषायाश्चनत्वारः ॥१२४॥

प्रविहाय च द्वितीयान् देशचरित्रस्यसन्मुखायातः ।

नियतंतेहि कषायाः देशचरित्रं निरुन्धन्ति ॥१२५॥ युगं ॥

अर्थ—पहले ही तत्त्वार्थ का प्रदान न होने देने वाले मिथ्यत्व को तथा सम्यग्दर्शन के चुनने वाली चार कषायों अर्थात् अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ को और दूसरे अप्रत्याख्यानानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ कषाय को छोड़ कर देश चरित्र के सन्मुख आता है क्योंकि नियमरूप यही ही कषाय देश चरित्र को रोकती है—

निजशक्त्या शेषाणां सर्वेषामन्तरङ्गसङ्गानाम् ।

कर्त्तव्यः परिहारो मार्दवशौचादिभावनया ॥१२६॥

अर्थ—अपनी शक्ति से मार्दव और शौच आदि भावनाओं के द्वारा बाकी सब अन्तरङ्गपरिग्रहों का त्याग करना चाहिये—

बहिरङ्गादपि सङ्गा यस्मात्प्रभवत्यसंयमोऽनुचितः ।

परिवर्जयेद्देशं तमचित्तं वा सचित्तं वा ॥१२७॥

अर्थ—चूंकि बाह्यपरिग्रह से भी अनुचित असंयम होता है इस कारण उन सबको भी छोड़ देना चाहिये चाहे वह बाह्यपरिग्रह अचित्त हो या सचित्त हो—

योऽपिनशक्यमत्यक्तुं धनधान्यमनुप्यवास्तुवितादि ।

सोऽपितनूकरणायो निवृत्तिरूपं यतस्तत्त्वम् ॥१२८॥

अर्थ—और जो पुरुष धन धान्य, मनुष्य, गृह सम्पदादि के छोड़ने को समर्थ नहीं है उसे भी परिग्रह को कमती करना चाहिये क्योंकि त्यागरूप ही तत्व है—

रात्रिभोजनत्याग ।

रात्रौभुज्जनानां यस्मादनिवारिता भवतिर्हिमा ।

हिंसाविरतैस्तस्मात्त्यक्तव्या रात्रिभुक्तिरपि ॥१२९॥

अर्थ—चूंकि रात्रि में भोजन करने वालों की हिंसा दूर ही नहीं हो सकती है इस कारण हिंसा के त्यागी को रात में खाने का भी त्याग करना चाहिये—

रागाद्युदयपरत्वादनित्यवृत्तिर्नातिवर्तेहिंसाम् ।

रात्रिदिवमाहरतः कथं हि हिंसानसंभवति ॥१३०॥

अर्थ—रागादि के उदय की अधिकता से त्याग का न होना हिंसा ही है तो रात दिन खाने वालों को हिंसा कैसे नहीं हो सकती है—

यद्येवंतर्हिदिवा कर्तव्यो भोजनस्यपरिहारः ।

भोक्तव्यतुनिशया नैत्थं नित्यं भवतिर्हिंसा ॥१३१॥

अर्थ—यदि ऐसा है अर्थात् सदाकाल भोजन करने में हिंसा है तो दिन में भोजन करना छोड़ देना चाहिये और रात्रि को खाना चाहिये क्योंकि इस प्रकार नित्य की हिंसा नहीं होगी (इस प्रश्न का आचार्य अगले श्लोक में उत्तर देते हैं)

नैववासरभुक्तेः भवतिहिरामाधिकोरजनिभुक्तौ ।

अन्नकवलस्यभुक्तेः भुक्ताविव मांसकवलस्य ॥१३२॥

अर्थ—ऐसा नहीं है क्योंकि अन्न के घ्रास के खाने की अपेक्षा मांस के घ्रास के खाने में जिस प्रकार राग अधिक होता है वैसेही दिन में भोजन करने की अपेक्षा रात को भोजन करने में अधिक राग होता है—

अर्कालोकेनविना भुज्जानः परिहेत् कथं हिंसाम् ।

अपिबोधितः प्रदीपे भोज्यजुषां सूक्ष्मजीवानाम् ॥१३३॥

अर्थ—सूर्य के प्रकाश के बिना अर्थात् रात्रि में भोजन करने वाले के दीपक जलाने पर भी भोजन में मिले हुए सूक्ष्मजीवों की हिंसा किस प्रकार दूर की जावेगी—

किंवाचहुप्रलपितै रिति सिद्धयौ मनोवचनकायैः ।

परिहरतिरात्रिभुक्तिं सततमहिंसां पालयति ॥१३४॥

अर्थ—बहुत कहने से क्या है जो कोई मन वचन काय से रात को भोजन करने का त्याग करता है वह निरंतर अहिंसाको पालन करता है—

इत्यत्रित्रितयात्मनि मार्गे मोक्षस्य ये स्वाहितकामाः ।

अनुपरन्ते प्रयतन्ते प्रयान्तिने मुक्तिमचिरेण ॥१३५॥

अर्थ—इस प्रकार इस लोक में जो अपने हित के चाहने वाले रत्न त्रयरूप मोक्षमार्ग में सदा प्रयत्न करते हैं वह शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं—

व्रतों के शील व्रत

परिधयश्चनगराणि व्रतानिक्लिषालयन्तिशीलानि ।

व्रतपालनाय तस्माच्छीलान्यपि पालनीयानि ॥१३६॥

अर्थ—जैसे नगर के चारों तरफ़ की दीवार नगर की रक्षा करती है इसही प्रकार व्रतों की पालना तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत ऐसे सात शीलों से होती है इस हेतु व्रतों के पालन करने के वास्ते शीलव्रतों का भी पालन करना चाहिये—

दिग्ब्रत

प्रविधाय सुप्रसिद्धै रम्यादां सर्वतोप्यभिज्ञानैः ।

प्राच्यादिभ्योदिग्भ्यः कर्तव्या विरतिरविचलिता ॥१३७॥

अर्थ—पूर्व आदि सब दिशाओं में अत्यंत प्रसिद्ध ठिकानों से सब तरफ़ मर्यादा (हद्द) करके गमन करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिये अर्थात् अमुक हद्द से बाहर नहीं जाऊंगा यह दिग्ब्रत नाम का शीलव्रत है ।

इति नियमितदिग्भागे प्रवर्तते य स्ततोबाहिस्तस्याः ।

सकलासंयमविरहा द्रवत्यहिंसाव्रतं पूर्णम् ॥१३८॥

अर्थ—जो पुरुष इस प्रकार दिशा के मर्यादा किये हुये भाग में ही अपना काम करता है उसके उस हद्द से बाहर समस्त ही असंयम का त्याग होने से पूर्ण अहिंसा व्रत होता है ।

देशव्रत

तत्रापिच परिमाणं ग्रामापणभवनपाटकादीनाम् ।

प्रविधानियतकालं करणीयं विरमणं देशात् ॥१३९॥

अर्थ—और उस दिग्ब्रत में भी ग्राम, बाजार, मकान, मुहल्ला आदिक का परिमाण करके किसी नियत समय के वास्ते उससे बाहर स्थान का त्याग करना चाहिये (यह देश व्रतनामा शील है)

इति विरतोबहुदेशात् तदुत्थहिंसाविशेषपरिहारात् ।

तत्कालं विमलमतिः श्रयत्यहिंसां विशेषेण ॥१४०॥

अर्थ—इस प्रकार बहुत क्षेत्र का त्यागी निर्मलबुद्धि उस काल के वास्ते उस स्थान में उत्पन्न होने वाली हिंसा के त्याग से अधिकतर अहिंसा का पालता है ।

अनर्थदंडव्रत

पापद्विजयपराजय सङ्गरपरदारगमन चौर्याद्याः ।

न कदाचनापिचिन्त्याः पापफलं केवलं यस्मात् ॥१४१॥

अर्थ—शिकार, जय, पराजय, युद्ध, परस्त्रीगमन, चोरी आदिक का कदाचित् भी चिन्तन नहीं करना चाहिये क्योंकि इन खोटे ध्यानो का फल पाप ही है यह अनर्थदंड नाम का शील व्रत है—अनर्थदंड के पांच भेद हैं ? अपध्यान २ पापोपदेश ३ प्रवादचर्या ४ हिंसादान ५ दुःश्रुति-इस श्लोक में अपध्यान का वर्णन है ।

विद्यावाणिज्यमयी कृषि सेवार्जीविनां पुंसाम् ।

पापोपदशदानं कदाचिदपि नैव वक्तव्यम् ॥१४२॥

अर्थ—विद्या, व्यापार, लेखनकला, खेती, नौकरी, और कारीगरी जीविका करने वाले पुरुषों को पाप का उपदेश देने वाला बचन कदाचित् भी नहीं कहना चाहिये (यह पापोपदेश नाम का दूसरा अनर्थदंड है)

भूखननवृक्षमोहनशाद्वलदलनाम्बुसेचनादीनि ।

निष्कारणं न कुर्याद्दलफलकृसुमोच्चयानपि च ॥१४३॥

अर्थ—धरती खोदना, वृक्ष उखाड़ना, घास की जगह को रेंदना, पानी सींचना आदि और पत्र, फल, फूल तोड़ना भी बिना प्रयोजन के नहीं करना चाहिये । यह प्रमादचर्या नामा तिसरा अनर्थदंड है ।

असिधेनुविषेहुताशनलाङ्गलकरवालकामुकादीनाम् ।

वितरणमुपकरणानां हिंसायाः परिहरेद्यत्नात् ॥१४४॥

अर्थ—लुगरी, बिष, अग्नि, हल, तलवार, धनुष, आदि हिंसा के औजारों को दूसरों को देना यत्र के साथ त्याग देवै (यह हिंसादान नामा चौथा अनर्थदंड है)

रागादिवर्द्धनानां दुष्टकथानामबोधबहुलानाम् ।

न कदाचनकुर्वीत श्रवणार्जनशिक्षणादीनि ॥१४५॥

अर्थ—राग आदि को बढ़ाने वाली और बहुत करके अज्ञानता से भरी हुई खोटी कथाओं अर्थात् कहानियों का सुनना, इकट्ठा करना और सीखना आदि कदाचित् भी न करै (यह दुःश्रुति नाम का पांचवा अनर्थदंड है)

जुआ

सर्वानर्थप्रथमं मथनं शौचस्य सद्यमायायाः ।

दूरात्परिहरणीयं चौर्यामत्यास्पदं द्यूतम् ॥१४६॥

अर्थ—जुए को जो सर्वानर्थों का सरदार, संतोष का नाश करने वाला, मायाचार का घर और चोरी तथा झूठ का ठिकाना है दूरसेही त्याग कर देना चाहिए ।

एवं विधिमपरमपि ज्ञात्वामुद्धत्यनर्थदण्डं यः ।

तस्यानिशमनवद्यं विजयमहिंसावृत्तं लभते ॥१४७॥

अर्थ जो पुरुष इस प्रकार अन्य भी अनर्थ दण्डों को जान करके त्याग करता है उसको निर्दोषअहिंसाव्रत सदा विजय प्राप्त कराता है ।

सामयिक

रागद्वेषत्यागा न्निबिलद्रव्येषु साम्यमवलम्ब्य ।

तत्त्वोपलब्धिभूलं बहुशः सामायिकं कार्यम् ॥१४८॥

अर्थ—रागद्वेष के त्याग से समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थों में समताभाव को अङ्गीकार करके बारम्बार आत्मतत्त्व के मूलकारण सामायिक को करना चाहिये [यह सामायिक नामा शीलव्रत है]

रजनीदिनयोरन्त्ये तदवश्यं भावनीयमविचालितम् ।

इतरत्र पुनः समये न कृतं दोषायतद्गुणाय कृतम् ॥१४९॥

अर्थ—वह सामायिक रात और दिन के अन्त में [सुबह और शाम] बिला नागा एक चित्त होकर अवश्य करनी चाहिये, फिर यदि अन्य समय में भी की जावे तो वह सामायिक दोष के वास्ते नहीं है किन्तु गुण के ही वास्ते होती है ।

सामायिकश्रितानां समस्तसावध्ययोगपरिहारात् ।

भवति महाव्रतमेषामुदयेऽपि चरित्रमोहस्य ॥१५०॥

अर्थ—इस सामायिक में लगे हुए श्रावकों के चारित्र मोह के उदय होते भी समस्तपाप के योगों के दूर होने से महाव्रत होता है ।

प्रोषधोपवास

सामायिकसंस्कारं प्रतिदिनमारोपितं स्थिरीकर्तुम् ।

पक्षार्द्धयोर्द्वयोरपि कर्तव्योऽवश्यमुपवासः ॥१५१॥

अर्थ—प्रतिदिन अङ्गीकार किये हुए सामायिक संस्कार को स्थिर करने के वास्ते दोनों पक्षों के अर्धभाग में (प्रत्येक अष्टमी चौदश को) उपवास अवश्य करना चाहिये (यह प्रोषधोपवास नामा शीलव्रत है)

मुक्तममस्तारम्भः प्रोषधदिनपूर्ववासस्यार्द्धे ।

उपवासं प्रह्नीया न्यमत्वमपहाय देहादौ ॥१५२॥

अर्थ—समस्त आरंभ को छोड़ कर और शरीर आदि से ममत्व को त्याग कर उपवास के दिन के पहले दिन के मध्य में अर्थात् दो पहर से प्रारंभ करै ।

श्रित्वा विविक्तवसतिं समस्तसावध्ययोगमपनीय ।

सर्वेन्द्रियार्थविरतः कायमनोवचनगुप्तिभिस्तिष्ठेत् ॥१५३॥

अथ—पश्चात् निर्जनवस्तिका (कुटी) में पहुँच कर, समस्तपाप

योग को त्याग कर, सब इन्द्रियों के विषय से विरक्त हो कर मनोगुप्ति, वचन-
गुप्ति और कार्यगुप्ति सहित तिष्ठे ।

धर्मध्यानाशक्तो वासरमातिवाह्याविहितसान्ध्यविधिम् ।

शुचिस्तरेत्रियामां गमयेत्सन्ध्यायाजितनिद्राः ॥१५४॥

अर्थ—करली गई है संध्या की विधि (सामायकादि) जिस में ऐसे
दिन को धर्मध्यान में लीन हुए व्यतीत करके स्वाध्याय के द्वारा निद्रा को
जागता हुआ पवित्र सांथरे पर रात्रि को गमावै ।

प्रातः प्रोत्थाय ततः कृत्वा तात्कालिकं क्रियाकरूपम् ।

निर्वर्तयेद्यथोक्तं जिनपूजां प्राशुकैर्द्रव्यैः ॥१५५॥

अर्थ—फिर प्रातःकाल उठ कर उस समय की क्रियाओं को करके
प्राशुक द्रव्य से विधिपूर्वक भगवान् की पूजा करै ।

उक्तेननतोविधिना नीत्वादिवसं द्वितीयरात्रिं च ।

अतिवाहयेत्प्रयत्ना दद्धं च तृतीयादिवसस्य ॥१५६॥

अर्थ—इसके पश्चात् पूर्वोक्तविधि से उपवास के दिन को और दूसरी
रात को बिताकर तीसरे आधे दिन को भी यत्न के साथ व्यतीत करै ।

इति यः षोडशायामान् गमयति परिमुक्तसकलसावद्यः ।

तस्य तदानीं नियतं पूर्णमहिंसाव्रतं भवति ॥१५७॥

अर्थ—जो जीव इस प्रकार सकल पाप क्रियाओं से छूट कर सोलह
पहर व्यतीत करता है उसको उतने समय तक अवश्य पूर्ण अहिंसाव्रत होता है ।

भोगोपभोगहेतोः स्याद्विरहिंसा भवैकिकार्षाणाम् ।

भोगोपभोगविरहाद्भवति न लेशोऽपि हिंसायाः ॥१५८॥

वाग्मुसेर्नास्त्यनृतं न समस्तादानविरहतः स्तेयम् ।

नाब्रह्ममैथुनमुचः सङ्घानाङ्गेऽप्यमूर्छस्य ॥१५९॥ (युग्मम्)

अर्थ—निश्चय कर के इन देशव्रती श्रावकों के भोग उपभोग के
कारण स्थावर की हिंसा होती है परन्तु उपवास के समय भोग उपभोग के न
होने से लेश मात्र भी हिंसा नहीं होती है, उपवास धारी मनुष्य के वचन गुप्ति
के होने से झूठवचन नहीं है, अदत्तादान के न होने से चोरी नहीं है,
मैथुन को छोड़ देने से अब्रह्म नहीं है, शरीर में ममत्व न होने से परिग्रह भी
नहीं है ।

इत्थमशेषितहिंसः प्रयाति स महाव्रतित्वमुपचारात् ।

उदयति चरित्रं मोहे लभते तु न संयमस्थानम् ॥१६०॥

अर्थ—इस प्रकार वह प्रोषधोपवास करने वाला पुरुष संपूर्ण हिंसा से अलग हो कर उपचार से महाव्रतीपने को प्राप्त होता है, किन्तु चारित्र्य-मोह के उदय होने के कारण संयम के स्थान अर्थात् छोटे प्रमत्तगुणस्थान को नहीं पाता है ।

भोगोपभोगपरिमाणव्रत

भोगोपभोगमूला विरता विरतस्य नान्यतोहिंसा ।

अधिगम्यवस्तुतत्त्वं स्वशक्तिमपि तावपित्याज्यै ॥१६१॥

अर्थ—देशव्रती श्रावक के भोग और उप भोग के निमित्त सेही हिंसा होती है, हिंसा का कोई और दूसरा कारण नहीं है । इस लिये वस्तुस्वरूप को और अपनी शक्ति को पहचान कर यह दोनों भोग और उपभोगभी त्यागने चाहिये (यह भोगोपभोगपरिमाण नामा शील व्रत है)

एकमपि प्रजिघांसुर्निहन्त्यनन्तान्यतस्ततोऽवश्यम् ।

करणीयमशेषाणां परिहरणमनन्तकायानाम् ॥१६२॥

अर्थ—एक (अनन्तकाय) को भी घात करने की इच्छा करने वाला पुरुष अनन्तजीवों को मारता है इस हेतु अवश्य सबही अनन्तकायों का त्याग करना चाहिये । भावार्थ—एक साधारण वनस्पती में अनन्त निगोदिया जीव रहते हैं वह वनस्पती अनन्तकाय कहलाती है, उस एक वनस्पती के भक्षण से अनन्तजीवों की हिंसा होती है इस कारण ऐसी वनस्पती का त्याग करना चाहिये जिसमें निगोदिया जीव हों ।

नवनीतं च त्याज्यं योनिस्थानं प्रभूतजीवानाम् ।

यद्वापि पिण्डशुद्धौ विरुद्धमभिधीयते किञ्चिन् ॥१६३॥

अर्थ—और नोनी घी (मक्खन) भी जो बहुत से जीवों की खान है त्यागने योग्य है और आहार की शुद्धि में जो जो वस्तु विरुद्ध हैं वह भी सबही त्यागने योग्य हैं ।

अविरुद्धा अपि भोगा निजशक्तिमपेक्ष्य धीमतात्याज्याः ।

अत्याज्येस्वपिसीमा कर्बैकदिवानिशोपभोग्यतया ॥१६४॥

अर्थ—बुद्धिमान् पुरुषों को अपनी शक्ति को देख कर अविरुद्धभोग भी त्यागने योग्य हैं और जिन का त्याग न हो सके उनको भी एक दिन रात की मर्यादा करके त्यागै ।

पुनरपि पूर्वकृतायां समीक्ष्य तात्कालिकीं निजांशक्तिम् ।

सीमन्यन्तरसीमा प्रातिदिवसं भवतिकर्तव्या ॥१६५॥

अर्थ—अपनी उसी समयसम्बन्धी शक्ति को देख कर पहले की हुई मर्यादा में भी प्रातिदिन मर्यादा करना योग्य है । भावार्थ—जिस वस्तु को हमेशा के वास्ते या बहुत काल के वास्ते न छोड़ सके उसको एक दिन के वास्ते त्याग करना योग्य है ।

इति यः परिमितभो गैः सन्तुष्टस्त्यजति बहुतरान् भोगान् ।

बहुतराहिर्साविरहात्तस्पाऽहिंसा विशिष्टा स्यात् ॥१६६॥

अर्थ—जो पुरुष इस प्रकार परिमाण किये हुये भोगों से सन्तुष्ट होकर अन्यभोगों को त्यागता है उसका बहुत हिंसा के त्याग होने से उत्तम अहिंसा-व्रत होता है ।

अतिथिसंविभागव्रत

विधिना दातृगुणवता द्रव्यविशेषस्य जातरूपाय ।

स्वपरानुग्रहेताः कर्तव्योऽवश्यमातिथये यागः ॥१६७॥

अर्थ—दाता के गुण वाले गृहस्थी को अपने और पर के अनुग्रह के कारण दिगम्बरअतिथि के वास्ते देने योग्य वस्तु का भाग विधिपूर्वक अवश्य करना चाहिये । भावार्थ—साधु को दान देना चाहिये (यह अतिथि संविभाग शील व्रत है)

सङ्ग्रहमुच्चस्थानं पादोदकमर्चनं प्रणामश्च ।

वाक्कायमनःशुद्धि रेषणशुद्धिश्च विधिमाहुः ॥१६८॥

अर्थ—आदरपूर्वक अपने घर में साधु का प्रवेश कराना, ऊँचा स्थान देना, पैर धोना, पूजन करना, नमस्कार करना, मन वचन काय की शुद्धि और भोजन की शुद्धि इसको विधि कहते हैं । भावार्थ—यह नौ ९ विधि दान की हैं जिनको नवधा भक्ति कहते हैं ।

ऐहिकफलानपेक्षान्तिर्निष्कपटता न स्यूत्वम् ।

अविपादित्वमुर्दत्त्वे निरहङ्कारित्वमितिहि दातृगुणाः ॥१६९॥

अर्थ—लौकिक फल प्राप्ति की गुरज का होना, क्षमा, कपट का न होना, ईर्ष्या रहित होना, क्लेशित चित्त न होना, हर्ष का न होना और अभिमान का न होना, यह दाता के सात गुण हैं ।

रागद्वेषासंयम मददुःख मयादिकं न यत्कुरुते ।

द्रव्यतदेवदेयं सुतपःस्वाध्यायवृद्धिकरम् ॥१७०॥

अर्थ—जो वस्तु राग, द्वेष, असंयम, मद, दुःख, भय आदिक उत्पन्न नहीं करती है और उत्तम तप और स्वाध्याय की वृद्धि करने वाली है वह ही देने योग्य है ।

पात्रं त्रिभेदमुक्तं संयोगो मोक्षकारणगुणानाम् ।

अविरत सम्यग्दृष्टिः विरताविरतश्च सकलविरतश्च ॥१७१॥

अर्थ—मोक्ष के कारणरूप अर्थात् सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्ररूपगुणों से संयुक्त पात्र अर्थात् दान के योग्य पुरुष तीन प्रकार के कहे गये हैं । अविरतिसम्यग्दृष्टी, देशव्रती, और महाव्रती ।

हिंसायाः पर्यायो लोभोऽत्र निरस्यते यतोदाने ।

तस्मादातिथिवितरणं हिंसाव्युपरमणमवेष्टम् ॥१७२॥

अर्थ—चूंकि इस दान में हिंसा की एक पर्याय जो लोभ है उमका नाश किया जाता है इस हेतु अतिथि को दान देना हिंसा का त्यागही माना है ।

गृहमागताय गुणिने मधुकरवृत्त्यापरानपीडयते ।

वितरति यो नातिथये स कथंनहिलोभवान् भवति ॥१७३॥

अर्थ—वह पुरुष लोभी कैसे नहीं है जो घर पर आये हुए ऐसे अतिथि को दान नहीं देता है जो गुणी है और जो भ्रमर की समान वृत्ति से किसी को पीटा नहीं देता है ।

कृतमात्मार्थं मुनये ददाति भक्तमिति भाविनस्त्यागः ।

अरतिविषादविमुक्तः शिथिलितलोभो भवत्यहिंसैव ॥१७४॥

अर्थ—जो अपने वास्ते बनाया हुआ भोजन भाव सहित अप्रेम और विषाद राहत होकर मुनि को दिया जाता है वह लोभ को शिथिल करने वाला दान अहिंसा ही होता है ।

सल्लेखना

इयमेकैव समर्था धर्मस्त्वं मे मया समनेतुं ।

सततामति भावनीया पश्चिमसल्लेखनाभक्त्या ॥१७५॥

अर्थ—यह एकही सल्लेखना मेरे धर्मरूपी धन को मेरे साथ लेचलने को समर्थ है इस प्रकार भक्ति करके मरणांतसल्लेखना अर्थात् मरणसमाधि निरन्तर भावनी चाहिए ।

मरणान्तेऽवश्यमहं विधिना सल्लेखनां करिष्यामि ।

इतिभावनापरिणतो नागतमपि पालयेदिदंशीलम् ॥१७६॥

अर्थ—मैं मरण समय में अवश्य ही विधि के साथ सल्लेखना करूँगा इस प्रकार की भावनारूप परिणति करके मरण से पहले ही इस शील (सल्लेखना व्रत) को पालना चाहिये ।

मरणेऽवश्यं भाविनि कषायसल्लेखनातनुकरणमात्रे ।

रागादिमन्तरेण व्याप्रियमाणस्य नात्मघातोऽस्ति ॥१७७॥

अर्थ—अवश्य होनहार मरण के होते हुए कषाय को कमजोर करने वाली सल्लेखना में लगे हुवे पुरुष के रागादि भावों के न होने के कारण आत्मघात नहीं है—अर्थात् सल्लेखना करने में आत्मघात का दोष नहीं है ।

यो हिकषायविष्टः कुम्भकजलधूमकेतुविशशस्त्रैः ।

व्यपरोपयति प्राणान्तस्य स्यात्सत्यमात्मवधः ॥१७८॥

अर्थ—जो पुरुष कषाय के बश होकर स्वांस के रोकने से जल, भग्नि, जहर या शास्त्र आदिक से प्राणों को छुड़ाता है उसको आत्मघात सचमुच होता है ।

नीयन्तेऽत्र कषाया हिंसाया हेतवो यतस्तनुताम् ।

सल्लेखनामपिततः प्राहुरहिंसां प्रमिद्वचर्यम् ॥१७९॥

अर्थ—चूंकि इस सल्लेखना में हिंसा के कारणों अर्थात् कषायों की क्षीणता होती है इस हेतु (आचार्य) सल्लेखना को भी अहिंसा की ही सिद्धि के अर्थ कहते हैं ।

इति यो व्रतसार्थं सततं पालयति सकलशीलानि ।

वरयति पतिवरेव स्वयमेव तमुत्सुका शिवपदश्रीः ॥१८०॥

अर्थ—जो इस प्रकार पंच अणुव्रतों की रक्षा के अर्थ समस्त शीलों को निरन्तर पालना है उसको मोक्षपद की लक्ष्मी अतिशय उत्कण्ठित स्वयंवर की कन्या के समान आपही वर लेती है ।

अति चार

अतिचाराः सम्यक्त्वे व्रतेषु शलिषु पञ्च पञ्चेति ।

सप्ततिरमी यथोदित शुद्धिप्रति बन्धिनो हयाः ॥१८१॥

अर्थ—सम्यक्त्वं में, व्रतों में और शीलों में पांच पांच अतीचार इस प्रकार कुल सत्तर अतीचार जो यथार्थशुद्धिता के रोकने वाले हैं त्यागने योग्य हैं ।

सम्यक्त के ५ अतीचार

शङ्कातथैव काङ्क्षा विचिकित्सा संस्तवाऽन्यदृष्टीनाम् ।

मनसा च तत्प्रशंसा सम्यग्दृष्टेरती चाराः ॥१८२॥

अर्थ—शङ्का, बांछा, ग्लानि, मिथ्या दृष्टियों की स्तुति और मन से उनकी प्रशंसा यह सम्यक दृष्टि के ५ अतीचार हैं—

अहिंसा व्रत के ५ अतीचार

छेदनताडनबन्धा भारस्यारोपणं समधिकस्य ।

पानान्नयोश्चरोधः पञ्चाहिंसाव्रतस्येति ॥१८३॥

अर्थ—छेदना, ताडना, बांधना, अधिक बोझ लादना, और अन्न पानी का न देना यह पांच अहिंसा व्रत के अतीचार हैं—

सत्यव्रत के अतीचार

मिथ्योपदेशदानं रहस्योभ्यासुयान कूटलेख कृती ।

न्यासापहार वचनं साकार मन्त्रभेदश्च ॥१८४॥

अर्थायव्रत के ५ अतीचार

अर्थ—झूठा उपदेश देना, एकान्त की गुप्त बात को प्रगट करना, झूठ लिखना, धरोहर के हरने का वचन कहना, शरीर की चेष्टा से जान कर दूसरे के अभिप्राय को प्रगट कर देना यह सत्य व्रत के अतीचार हैं—

प्रतिरूपव्यवहारः स्तेननियोगस्तदाहृता दानम् ।

राजविरोधातिक्रम हीनाधिकमान करणे च ॥१८५॥

अर्थ—चोखी वस्तु में उसही रूप की खोटी वस्तु मिलाकर बेचना, चोरी में सहायता देना, चोरी की वस्तु को लेना, राज के नियम के विरुद्ध कार्य करना, और नापने तोलने के औज़ार कमती बढ़ती रखना, यह अर्थाय व्रत के अतीचार हैं—

अश्रद्धा के अतीचार

स्मरतीव्राभिनिवेशाऽनङ्गक्रीडान्यपरिणयनकरणम् ।

अपरिशृहीतितरयोर्मम चत्वरिकयोः पञ्च ॥१८६॥

अर्थ—काम सेवन की बहुत लालसा रखना, योग्य अंगों के सिवाय अन्य अंग से काम क्रीड़ा करना, अन्य का विवाह करना, विना विवाही वा विवाही हुई व्यभिचारणी स्त्रियों के यहाँ गमन, यह पांच अश्रद्धा अनुव्रत के अतीचार हैं ।

अपरिग्रह के अतीचार

वास्तुक्षेत्राष्टापदहिरण्यधनधान्यदासदासीनाम् ।

कूप्यस्यभेदयोरपि परिमाणतिक्रियाः पञ्च ॥१८७॥

अर्थ—मकान धरती, सोना चान्दी, धनधान्य, दास दासी, दो प्रकार के वस्त्र, इनके परिमाण का उल्लङ्घन करना यह पाँच अपरिग्रह व्रत के अतीचार हैं ।

दिग्ब्रत के अतीचार

ऊर्द्धमधस्तात्तिर्य्यक्यतिक्रमाः क्षेत्रवृद्धिराधानम् ।

स्मृत्यन्तरस्य गदिताः पञ्चेति प्रथमशीलस्य ॥१८८॥

अर्थ—ऊपर, नीचे, और समान भूमि के किए हुए परिमाण को उल्लङ्घना, क्षेत्र की वृद्धि करना, और याद न रखना, यह पाँच अतीचार प्रथम शील अर्थात् दिग्ब्रत के कहे गये हैं ।

देशव्रत के अतीचार

प्रेषस्य संप्रयोजनमानयने शब्दरूपविनिपातौ ।

क्षेपोऽपि पुद्गलानां द्वितीयशीलस्य पञ्चेति ॥१८९॥

अर्थ—परिमाणित क्षेत्र से किसी को बाहर भोजना किर्मा वस्तु का भंगाना, शब्द सुनाना, रूप दिखाकर इशारा करना, पुद्गल पदार्थ का फेंकना, यह पाँच दूसरे शील अर्थात् देश व्रत के अतीचार हैं ।

अनर्थ दंड के अतीचार

कन्दर्पः कौतुक्यं भोगानर्थक्यमपि च मौख्यम् ।

असमीक्षिताधिकरणं तृतीयशीलस्य पञ्चेति ॥१९०॥

अर्थ—हंसी ठठोल, भंड रूप कायचेंष्टा, भोग के पदार्थों का अनर्थ संग्रह करना, बकवाद करना, बिना विचारे कार्य करना, यह तीसरे शील अनर्थ दंड के पाँच अतीचार हैं ।

सामायिक के अतीचार

वचनमनः कायानां दुःप्रणिधानमनादरश्चैव ।

स्मृत्यनुपस्थानयुताः पञ्चेति चतुर्थशीलस्य ॥१९१॥

अर्थ—वचन, मन, और काय की खोटी प्रवृत्ति, अनादर, और पाठ भूल जाना यह चौथे शील सामायिक के पाँच अतीचार हैं ।

भोगोपवास के अतीचार

अनवेक्षिताप्रमार्जितमादानं संस्तरस्तथोत्सर्गः ।

स्मृत्यनुपस्थानमनादरश्च पञ्चोपवासस्य ॥१९२॥

अर्थ—बिनाशोधे और बिना झाड़े वस्तु को लेना वा सांथरा करना वा मल मूत्र त्यागना, भोग्य विधि का भूल जाना और अनादर यह उपवास के पांच अतीचार हैं ।

भोगोपभोगपरिमाण व्रत के अतीचार

आहारोहिसचित्तः सचित्तमिश्रस्सचित्तसम्बन्धः ।

दुष्पक्वोऽभिपत्रोपि च पञ्चामी षष्ठशीलस्य ॥१९३॥

अर्थ—सचित आहार, सचित से मिला हुआ आहार, सचित से सम्बन्धित आहार, कमती पका हुआ आहार और पुष्टि कारक आहार यह पांच अतीचार छठे शील भोगोपभोग परिमाण व्रत के हैं ।

अतिथिदान व्रत के पांच अतीचार

परदातृव्यपदेशः सचित्तानिसेपतत्पिधाने च ।

कालस्यातिक्रमणं मात्सर्यं चेत्यतिथिदाने ॥१९४॥

अर्थ—दूसरे को कह जाना कि तू दान दे देना, सचित वस्तु में आहार का रखना, सचित से आहार का ढकना, आहार देने का समय टाल देना, देने वालों से ईर्ष्या तथा उनकी प्रशंसा को न सह सकना, यह अतिथि दान के पांच अतीचार हैं ।

सल्लेखना के ५ अतीचार

जीवितमरणाशंसे सुहृदनुरागः सुखानुबन्धश्च ।

सनिदानः पञ्चैते भवन्ति सल्लेखना काले ॥१९५॥

अर्थ—जीने की इच्छा, मरण की इच्छा, मित्रों में अनुराग, सुख का चिन्तन, और आगामी के वास्ते भोगों की वांछा, यह पांच सल्लेखना समय में अतीचार होते हैं ।

इत्येतानतिचारानपरानपि सम्प्रतर्क्यपरिवर्त्य ।

सम्यक्त्वव्रतशीलैर्मलैः पुरुषार्थसिद्धिमेत्याचिरात् ॥१९६॥

अर्थ—इस प्रकार गृहस्थ इन अतीचारों को और अन्य दोषों को भी बिचार के साथ त्याग कर निर्मल सम्यक्त्व, व्रत और शील व्रतों के द्वारा शीघ्र ही पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त होता है ।

इतिदेश चरित्र कथन

सकल चारित्र

तप

चारित्रान्तर्भावात् तपोपि मोक्षाङ्गमागमे गदितं ।

अनिगूहितमिजवीर्यैस्तदपि निषेव्यं समाहितस्वान्तैः ॥१९७॥

अर्थ—जैन सिद्धान्त में चारित्र के ही अंतर्वर्ती होने से तप को भी मोक्ष का अङ्ग कहा है इसलिये अपने बल को नहीं छिपाने वाले और सावधान चित्त वाले पुरुषों को वह भी सेवन करना योग्य है ।

अनशनमवमोदर्यं विविक्तशय्यासनं रसत्यागः ।

कायक्लेशोवृत्तेः सङ्गचाननिषेव्यमिति तपो बाह्यम् ॥१९८॥

अर्थ—अनशन अर्थात् न खाना, अवमोदर्य अर्थात् कमती खाना विविक्त शय्यासन अर्थात् ऐसे स्थान में सोना बैठना जहाँ विषयी पुरुषों का आना जाना न हो, रस परित्याग अर्थात् दूध घृतादि रसों का त्याग, काय क्लेश अर्थात् काया को क्लेश देना, वृत्ति परिसंख्या अर्थात् अमुक आहार मिलेगा तो भोजन करूँगा अन्यथा नहीं इस प्रकार अपनी प्रवृत्ति की पर्यादा करना, इस प्रकार बाह्य तप सेवन करना चाहिये—भावार्थ बाह्य तप के यह छै भेद हैं ।

विनयो वैय्यावृत्त्यं प्रायश्चित्तं तथैवचोत्सर्गः ।

स्वाध्यायोऽथ ध्यानं भवति निषेव्यतपोऽन्तरङ्गमिति ॥१९९॥

अर्थ—विनय करना, वैय्यावृत्ति अर्थात् पूज्य पुरुषों की टहल करना, प्रायश्चित्त अर्थात् दोष होने पर दंड लेना, उत्सर्ग अर्थात् परिग्रह में ममत्व का छोड़ना, स्वाध्याय, और ध्यान यह अन्तरङ्ग तप सेवन करने योग्य हैं—भावार्थ—यह छै प्रकार के अंतरंग तप हैं ।

जिनपुङ्गवप्रवचने मुनीश्वराणां यदुक्तमाचरणम् ।

मुनिरूप्यनिजां पदवीं शक्तिं च निषेव्यमेतदपि ॥२००॥

अर्थ—जिनेश्वर के सिद्धान्त में मुनियों का जो आचरण कहा है वह अपनी पदवी और शक्ति को विचार कर गृहस्थियों को भी सेवन करना चाहिये

षट् आवश्यक क्रिया

इदमावश्यकषट्कं समतास्तववन्दना प्रतिक्रमणम् ।

प्रत्याख्यानं वपुषोऽप्युत्सर्गश्चेति कर्त्तव्यम् ॥२०१॥

अर्थ—समता अर्थात् सम्यक् भाव रखना, स्तवन अर्थात् पंच परमेश

का गुणानुवाद करना, बन्दना अर्थात् नमस्कार करना, प्रतिक्रमण अर्थात् प्रमाद से किये हुए दोषों का दूर करना, प्रत्याख्यान अर्थात् आगामी कर्मों के आस्रव को रोकना, और कायात्सर्ग अर्थात् काया को निश्चल होकर सामायिक करना, यह छै आवश्यक क्रिया करनी योग्य हैं ।

गुप्ति

सम्यग्दण्डो वपुषः सम्यग्दण्डस्तथा च वचनस्य ।

मनसः सम्यग्दण्डो गुप्तीनांत्रितयमवगम्यम् ॥२०२॥

अर्थ—शरीर, वचन और मन को भले प्रकार बस करना, इन तीन गुप्तियों को जानना चाहिये ।

समिति

सम्यग्गमनागमनं सम्यग्भाषा तथेषणा सम्यक् ।

सम्यग्रहनिक्षेपोव्युत्सर्गः सम्यगितिसमितिः ॥२०३॥

अर्थ—विधि के साथ जाना आना, विधि के साथ बोलना, योग्य आहार, यत्र पूर्वक उठाना धरना, और विधि के साथ मल मूत्र आदि ढालना यह पांच समिति हैं (इर्या, भाषा, एषणा, आदान निक्षेपण, उत्सर्ग यह पांच समिति हैं)

दशलक्षण धर्म

धर्मःसेव्यः क्षान्तिर्दुलभमुता च शौचमथ सत्यम् ।

आकिञ्चन्यं ब्रह्मत्यागश्च तपश्च संयमश्चेति ॥२०४॥

अर्थ—समा अर्थात् क्रोध का न होना, मार्दव अर्थात् मान का न होना, अर्जिव अर्थात् माया का न होना, शौच अर्थात् लोभ का त्याग करके अन्तःकरण की शुद्धि और बाह्य शरीर आदिक को पवित्र रखना, सत्य अर्थात् सच बोलना, आकिञ्चन्य अर्थात् परिग्रह का त्याग, तप, त्याग अर्थात् दान देना, संयम अर्थात् इन्द्रियों का बस करना, और त्रस स्थावर जीवों की रक्षा करना ब्रह्मचर्य अर्थात् मैथुन त्याग, इस प्रकार धर्म सेवन करने योग्य हैं यह दश धर्म कहाते हैं ।

बारह भावना

अध्रुवमशरणमेकत्वमन्यताऽशौचं मास्त्रवोजन्म ।

लोकवृषबोधिसत्वरनिर्जराः सततमनुप्रेक्ष्याः ॥२०५॥

अर्थ—अध्रुव अर्थात् कोई वस्तु सदा रहने वाला नहीं है, अशरण

अर्थात् संसार में जीव को कोई शरण नहीं है, एकत्व अर्थात् जीव अकेला है, अन्यत्व अर्थात् जीव शरीर आदिक से भिन्न है, आसन्न अर्थात् कर्मों की उत्पत्ति किस विधि होती है, संसार अर्थात् जीव अनेक पर्याय में भ्रमता रहता है, लोक अर्थात् लोक के आकार विस्तार आदिक का चिंतन, धर्म अर्थात् धर्म ही से संसारीक सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है, बोध दुर्लभ अर्थात् ज्ञान का मिलना बहुत कठिन है, संवर अर्थात् कर्मों की उत्पत्ति किसी विधि रुक सकती है, निर्जरा अर्थात् कर्म किस विधि दूर होते हैं, यह बारह भावना निरंतर चिंतन करनी चाहियें ।

२२ परीषद्

क्षुत्तृष्णा हिममुष्णं नम्रत्वयाचना रतिरलाभः ।

दंशोमसकादीनामाक्रोशो व्याधिदुःखमङ्गमलम् ॥२०९॥

स्पर्शश्चतुष्पादीनामज्ञानमदर्शनं तथाप्रज्ञा ।

सत्कारपुरस्कारः शय्या चर्या वधोनिषद्यास्त्री ॥२०७॥

द्वाविंशतिरप्येते परिषोढव्याः परीषहाः सततम् ।

संक्लेशमुक्तमनसा संक्लेशनिमित्तभातेन ॥२०८॥ विशेषकम्—

अर्थ—जिसके चित्त में क्लेश नहीं है और जो क्लेश के निमित्त रूप संसार से भय भीत है ऐसे साधु को क्षुधा अर्थात् भूख, तृषा अर्थात् प्यास, शीत अर्थात् जाड़ा, उष्ण अर्थात् गर्मी, नम्र अर्थात् नंगा रहना, याचना अर्थात् मांगना, अरति अर्थात् रागद्वेष का न होना, अलाभ अर्थात् किसी वस्तु का प्राप्त न होना, मसक दंश अर्थात् मच्छरों का काटना, आक्रोश अर्थात् खोटे बचन, रोग अर्थात् बीमारी, अंगमल अर्थात् शरीर का मैल, तृण स्पर्श अर्थात् काटों का पैर में चुभना, अज्ञान अर्थात् तपश्चरण करने पर भी पूर्ण ज्ञान का न होना, अदर्शन अर्थात् बहुत तपश्चरण करने पर भी श्रद्धा सिद्धि के प्राप्त न होने से संयम के फल में शंका करना, प्रज्ञा अर्थात् ज्ञान का मान करना, सत्कार पुरस्कार अर्थात् आदर सत्कार चाहना और तिरस्कार में रंज करना, शय्या अर्थात् भूमि पर शयन करना, चर्या अर्थात् बिना सवारी के चलना, वध अर्थात् वध बन्धनादि दुःख उठाना, निषद्या अर्थात् भयंकर जंगल में रह कर भय मानना, स्त्री अर्थात् स्त्री की सुंदरताई को देखकर आकर्षित होना, यह बाइस परीषद् भी जीतने योग्य हैं ।

गृहस्था को उपदेश

इतिरत्नत्रयमेतत्प्रतिसमर्थं विकलमपि गृहस्थेन ।

परिपालनीयमनिशं निरत्ययां मुक्तिमभिलषिता ॥२०९॥

अर्थ—अविनाशी मुक्ति के अभिलाषी गृहस्था को इस प्रकार पूर्वोक्त सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक् चारित्र्य रूप रत्न त्रय एक देश भी निरंतर पालने योग्य है ।

बद्धोद्यमेन नित्यं लब्ध्वा समयं च बोधिलाभस्य ।

पदमवलम्ब्य मुनीनां कर्तव्यं सपदि परिपूर्णम् ॥२१०॥

अर्थ—रत्नत्रय के लाभ के समय को प्राप्त करके और मुनियों के चरण के सहारे निरंतर उद्यमवान गृहस्था को यह विकल रत्नत्रय शीघ्र परिपूर्ण करने चाहिये ।

असमग्रं भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मबन्धोयः ।

सविपक्षकृतोऽवश्यं मोक्षोपायो न बन्धनोपायः ॥२११॥

अर्थ—विकल रत्न त्रय पालने वाले का जो कर्म बंध है वह राग भाव से होने पर भी मोक्ष का ही उपाय है, बंधन में पड़ने का उपाय नहीं है—भावार्थ—जिससे कमती रत्नत्रय पलता है वह भी मोक्ष का ही उपाय करता है संसार में रुलने का उपाय नहीं करता है, क्योंकि शुभ भाव के कारण वह पुन्य प्रकृति ही का बंध करता है जो परम्परा मोक्ष का कारण है ।

येनांशेन मुह्यति तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तुरागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥२१२॥

येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तुरागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥२१३॥

येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति ।

येनांशेन तुरागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति ॥२१४॥

अर्थ—इस आत्मा के जिस अंश से सम्यक् दर्शन है उस अंश से बन्धन नहीं है तथा जितने अंश से इसके राग हैं उस अंश से बन्धन होता है, जिस अंश से इसके ज्ञान है उस अंश से बन्धन नहीं है, और जिस अंश से राग है उस अंश से इसके बन्धन होता है, जितने अंश से इसके चारित्र्य है उस अंश से बन्धन नहीं है तथा जिस अंश से राग है उस अंश से बन्धन होता है ।

योगात्प्रदेशबन्धः स्थितिबन्धोभवतितु कषायान् ।

दर्शनबोधचरित्रं न योगरूपं कषायरूपं च ॥२१९॥

अर्थ—योग अर्थात् मन बचन काय की क्रिया से प्रदेश बन्ध होता है, स्थिति बंध कषाय से होता है, सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्र्य न योग रूप है और न कषाय रूप है भावार्थ—रत्नत्रय से न स्थिति बंध हो सकता है और न प्रदेश बंध ।

दर्शनमात्मविनिश्चितरात्मम परिज्ञानमिष्यते बोधः ।

स्थितिरात्मनिचारित्रंकुतएतेभ्यो भवतिबन्धः ॥२१६॥

अर्थ—अपनी आत्मा का निश्चय होना सम्यक् दर्शन है, आत्मा का विशेष ज्ञान सम्यक् ज्ञान है और आत्मा में स्थिरता सम्यक् चारित्र्य है इन तीनों से कैसे बंध हो सकता है अर्थात् नहीं हो सकता है ।

सम्यक्त्वचरित्राभ्यां तीर्थङ्कराहारकर्मणोबन्धः ।

योऽप्युपदिष्टः समये न नयविदां सोऽपि दोषाय ॥२१७॥

अर्थ—सम्यक्त्व और चरित्र से तीर्थंकर प्रकृति और आहार प्रकृति का जो बन्ध शास्त्र में कहा गया है वह भी नय के जानने वालों के दोष के वास्तं नहीं है ।

सतिसम्यक्त्वचरित्रे तीर्थङ्कराहारबन्धकौभवतः ।

योगकषायौनासति तत्पुनरस्मिन्नुदासीनम् ॥२१८॥

अर्थ—सम्यक्त्व और चारित्र्य के होते हुवे तीर्थंकर और आहार प्रकृति के बंध के करने वाले योग और कषाय होते हैं और न होते हुवे नहीं होते हैं परन्तु वह सम्यक्त्व और चरित्र इस बंध में उदासीन अर्थात् अलग ही रहते हैं वे योग और कषाय के उत्पन्न कराने वाले नहीं हैं—दृष्टान्त—श्रीसिद्ध भगवान का गुणानुवाद करने से पुन्य बंध होता है परन्तु श्री भगवान पुन्य बंध के करने वा कराने वाले नहीं हैं वह उदासीन ही हैं ।

ननुकथंभवंसिद्धतिदेवायुः प्रभृतिसत्प्रकृतिबन्धः ।

सकलजनमुप्रसिद्धोरत्नत्रयधरिणां मुनिवराणाम् ॥२१९॥

अर्थ—यहाँ कोई प्रश्न करता है कि सब मनुष्यों में जो यह बात भली भान्ति प्रसिद्ध है कि रत्नत्रय के धारी मुनियों को देवायु आदिक उत्तम प्रकृतियों का बन्ध होता है यह बात कैसे सिद्ध होगी—आगे इसका उत्तर देते हैं ।

रज्ज्वयमिह हेतुनिर्वाणस्यैव भवतिनान्यस्य ।

आत्मवत्तियसुपुण्यं शुभोपयोगोऽयमपराधः ॥११०॥

अर्थ—इस लोक में धर्म मोक्ष का ही कारण होता है अन्य गति का नहीं और जो पुण्य कर्म पैदा होते हैं वह शुभ उपयोग का ही अपराध है ।

एकस्मिन् समवायादत्यन्ताविरुद्ध कार्ययोरपिहि ॥

इह दहति वृतमिति यथा व्यवहारस्तादृशोऽपि रूढिमितः ॥१११॥

अर्थ—एक वस्तु में अत्यन्त विरोधी अर्थात् एक दूसरे से विरुद्ध दो कार्यों का भेद होने से एक भी दूसरे के समान कहालाया जाने लगता है, जैसे घी जलाता है, अर्थात् घी का स्वभाव जलाने का नहीं है घी का स्वभाव तो गर्मी के कपती करने का ही है परन्तु यदि घी और अग्नि मिल जायें अर्थात् घी गर्म हो जावे और उस गर्म घी से किसी का शरीर जल जायें तो यह ही कहते हैं कि घी ने जलाया यद्यपि जलाया अग्नि ही ने जो घी के साथ सामिल थी ।

सम्यक्त्व चरित्र बोधलक्षणो मोक्षमार्ग इत्येषः ।

मुख्योपचाररूपः प्रापयति परमपदं पुरुषम् ॥११२॥

अर्थ—इस प्रकार यह निश्चय और व्यवहार रूप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य लक्षण युक्त मोक्ष का मार्ग पुरुष को परम पद को प्राप्त कराता है ॥

नित्यमपि निरुपलेपः स्वरूप समवस्थितो निरुपघातः ।

गगनमिव परमपुरुषः परमपदे स्फुरति विशदतमः ॥११३॥

अर्थ—परम पुरुष अर्थात् जिसने परम पद प्राप्त कर लिया है वह सदा निर्लेप अर्थात् कर्म रज के लेप से रहित अपने स्वरूप में अवस्थित निरुपघात अर्थात् जो किसी से घात नहीं हो सका आकाश की तरह अत्यन्त निर्मल परम पद अर्थात् मोक्ष स्थान में प्रकाशमान होता है ।

कृतकृत्यः सरमपदे परमात्मा सकल विषय विषयात्मा ।

परमानन्द निमग्नोऽज्ञानमयो जन्दतिसदैव ॥११४॥

अर्थ—वह कृतकृत्य अर्थात् जिसको कुछ करना नहीं रहता है, सब पदार्थों का जानने वाला परम आनन्द में निमग्न और ज्ञानमय परमात्मा परमपद में अर्थात् मोक्ष में सदा ही आनन्द रूप रहता है ।

एकेनाकर्षन्ती श्लथयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण ।

अन्तेनजयति जैर्नीनीतिर्मन्यान नेत्र भिवगोपी ॥३२५॥

अर्थ—जिस प्रकार दूध के बिलोने वाली ग्वालिनी दूध बिलोने की रस्सी को एक हाथ से खींचती है और दूसरे से ढीला करती है, दोनों की क्रिया से मक्खन बनाने की सिद्धि करती है—इस ही प्रकार श्री जिनेन्द्र की नीति वस्तु के तत्व को एक से अर्थात् सम्यक दर्शन से खींचती है और दूसरे से अर्थात् सम्यक ज्ञान से ग्रहण करती है और अन्त कैसे अर्थात् सम्यक चरित्र से जय को प्राप्त होती है ।

अथवा इसका यह भी अर्थ है कि जिस प्रकार ग्वालानि दही बिलोते समय एक हाथ से मथानी की रस्सी को खींचती है और दूसरे हाथ से ढीली करती है इसही प्रकार जो वस्तु के स्वरूप को एक हाथ अर्थात् द्रव्यार्थिक नय से खींचती है और दूसरे हाथ अर्थात् पर्यायार्थिक नय से शिथिल करती है वह जैनियों की न्याय पद्धति जयवन्ती है भावार्थ जिस प्रकार ग्वालानि मक्खन बनाने रूप कार्य की सिद्धि के लिये दही में मथानी (रई) चलाती है और वह उसकी रस्सी को जिस समय एक हाथ से अपनी तरफ खींचती है उस समय दूसरे हाथ को ढीला कर देती है और फिर जब दूसरे हाथ से अपनी तरफ खींचती है तब पहले को ढीला कर देती है परन्तु एक को खींचते समय दूसरे को सर्वथा छोड़ नहीं देती है इसही प्रकार जैन नीति जब द्रव्यार्थिक नय से वस्तु का ग्रहण करती है तब पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा वस्तु में उदासीन भाव धारण करती है और जब पर्यायार्थिक नय से ग्रहण करती है तब द्रव्यार्थिक की अपेक्षा उदासीनता धारण करता है परन्तु दोनों को पकड़े रखती है ।

वर्णैःकृतानि चित्रैः पदानितुपदैः कृतानिवाक्यानि ।

वाक्यैः कृतं पवित्रं शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः ॥३२६॥

अर्थ—नाना प्रकार के अक्षरों से पद बने और पदों से वाक्य बने और वाक्यों से यह पवित्र शास्त्र बना है हमने कुछ भी नहीं किया है—
भावार्थ—इन वाक्यों से ग्रन्थकर्त्ता श्रीमान् अमृत चन्द्राचार्य ने ग्रन्थ रचने का अभिमान छोड़ कर अपनी लघुता प्रगट की है ।

इति

सर्वप्रकार के छपे हुए श्रीजैन ग्रन्थों के
मिलने का पता—

बाबू सूरजभानु वकील
देवबन्द जिला सहारनपुर ।

श्री
परमात्मप्रकाश

प्राकृत ग्रन्थ
हिन्दी भाषा अर्थसहित ।

प्रकाशक—

बाबू सूर्यभानु वकील
देवबन्द, जिला सहारनपुर.

मूल्य छै आना
सन १९०९

शिवलाल गणेशीलाल ने
अपने “लक्ष्मीनारायण” यन्त्रालय
मुरादाबाद में छापा.

प्रस्तावना ।

श्रीपरमात्मप्रकाश अध्यात्मकथनी का ग्रन्थ है-निश्चयनयकी अपेक्षा से ही इस ग्रन्थ के आशयको समझने की जरूरत है-निश्चय व्यवहार दोनोंही प्रकार की कथनी धर्मात्मा पुरुषों को जानने की आवश्यकता है इसही विचार से हमने यह ग्रन्थ छपाया है-लेखकों की असावधानी से श्रीजैनमंदिरों में ग्रन्थ बहुत ही अशुद्ध मिलते हैं इसकारण शुद्ध करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है हमको एक प्राचीन शुद्धलिपि प्राकृत ग्रन्थ की मिल गई जिसके आधारपर हमको इस ग्रन्थ के छापने का साहस हुआ यदि वह प्राचीन पोथी हमको न मिलती तो हम जैनमंदिरों से बसि प्रति इकट्ठी करने पर भी शुद्ध नहीं करसके थे-अब भी कहीं कहीं अशुद्धि अवश्य रह गई होगी जिसकी सूचना विद्वानों के द्वारा मिलनेपर आगामी शुद्धि करा दी जावेगी ।

भाषाअनुवाद हमने एक भाषाटंका के आधार पर किया है-यादि कहीं भूल रह गई हो तो अवश्य हमको सूचना मिलनी चाहिये-अनुवाद बहुत संकोच रूप है जिसमें शब्दार्थ और भावार्थ दोनों आगया है आशा है कि हमारी इस अनुवाद की प्रणाली को सब पसन्द करेंगे ।

देवचन्द
जिला सहारनपुर
१२।२।०९

सब भाइयों का दास
सूरजभानु वकील

॥ श्रीचीतरागायनमः ॥

श्रीयोगेंद्रदेव विरचित ।

परमात्मप्रकाश

प्राकृत दोहा ।

जे जाया भानागिण, कम्म कलंक डोवे ।

णिच्च णिरंजण णाणमय, ते परमप्य णवेवि ॥ १ ॥

जो ध्यानरूपी अग्नि से कर्मकलंक को जलाकर नित्य. निरंजन (कर्म मलसे रहित) ज्ञानस्वरूप हुवेहैं ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमस्कार होवे ॥

ते वंदउ सिरि सिद्धगण, होसहि जेवि अणंत ।

सिवर्मई णिरुपम णाणमई, परम समाहि भजंत ॥ २ ॥

जो अनन्तजीव आगामी काल में रागादि विकल्प रहित परम समाधिको पाकर शिवर्मई, निरूपम और ज्ञानमई सिद्ध होवेंगे उन को नमस्कार करता हूँ ॥

तेहउ वंदउ सिद्धगण, अत्थहि जे विह वंति ।

परम समाहि महिगयण, कम्मंथणइ हुणंति ॥ ३ ॥

कर्मरूप ईंधन को जलाकर जो श्रीसिद्धभगवान् इस समय विदेहक्षेत्र में विराजमान हैं उनको मैं भक्ति सहित नमस्कारकरता हूँ ॥

तेपण वंदउ सिद्धगण, जे णिव्वाणि वसंति ।

णाणे निहु यणि गरुयापि, भवसायर न पडंति ॥ ४ ॥

उन सिद्धों को भी नमस्कार करता हूँ जो निर्वाण भूमिमें अर्थात् मोक्षस्थान में बसते हैं, तीर्थंकर अवस्था में जीवों को ज्ञान देनेके कारण हमारे तीनों भवके गुरु हैं परन्तु वे संसारमें नहीं पड़ते हैं ॥

तेपुण वंदउ सिद्धगण, जे अप्पाणि वसंति ।

लोया लोउ विसय लुइहु, अल्लहि विमलु णियांति ॥ ५ ॥

उन सिद्धों को नमस्कार करता हूँ जो अपने आत्मस्वरूप में ही बसते हैं और लोक अलोक के समस्त पदार्थों को निर्मल प्रत्यक्ष ज्ञान से देखते हैं ॥

केवल दंसण गाण मय, केवल सुख सुहाव ।

जिणवर बंदउं भत्तिपण, जेहिं पयासीय भाव ॥ ६ ॥

श्रीजिनेंद्र देव को भक्तिभाव से नमस्कार करता हूँ, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त धीरज से मंडित हैं और जिन्होंने जीव अजीव आदिक पदार्थों के स्वरूप को प्रकाश किया है ॥

जे परमपण गियंति मुणि, परम समाहि धरोवि ।

परमाणुदह कारेणण, विण्णवि तेवि गणवेवि ॥ ७ ॥

जिन मुनि महाराजों ने परमानन्द के देनेवाली परम समाधि को लगाकर परम पद प्राप्त किया है उन तीनों को मेरा नमस्कार हो— अर्थात् आचार्य, उपाध्याय और साधु को ॥

भावं पणवि वि पंच गुरु, सिरि जोइंदु जि णाव ।

भट्ट पहायरि विण्णविउ, विमलुकरे विण्णभाव ॥ ८ ॥

अपने मनको निर्मल करके और पंचपरमेष्ठी को नमस्कार करके श्रीजोगेंद्राचार्य से प्रभाकर भट्ट विनती करता है ॥

गउ संसार वसंतिहं, सामिय कालु अनंगु ।

परमइ किण्ण पत्त सुहु, दुक्खुजिपत्तु महंगु ॥ ९ ॥

हेस्वामी ! इस संसार में भ्रमते हुए मुझको अनन्तकाल धीते परन्तु मैंने सुख कुछ भी न पाया महान् दुःख ही उठाया ॥

चउगइ दुक्खहिं तत्त यह, जो परमपणउ कोइ ।

चउगइ दुक्ख विनास यरु, कहहु पसायं सोइ ॥ १० ॥

जो चारगतिके दुःखों में तपतायमान हो रहा है और चारगतिके दुःखों को विनाश कर परमपद प्राप्त करना है हे स्वामी उसका वर्णन करो

पुण्णपुण्ण पणवि वि पंचगुरु, भावं चिनि धरोवि ।

भट्टपहायर निसुणि तुहुं, अप्पातिविहु कहंवि ॥ ११ ॥

(आचार्य कहते हैं) हे प्रभाकर ! तू निश्चयके साथ सुन मैं भक्ति का भाव मनमें रखकर पंचपरमेष्ठी को नमस्कार करके तीन प्रकार की आत्माका वर्णन करता हूँ ॥

अप्पा ति विहु मुणेव लहु, मूढउ मेल्लहि भाउ ।

मुणि संग्गाणे गाणमउ, जो परमपण सहाउ ॥ १२ ॥

आत्माको तीन प्रकार जानकर प्रथम बहिरात्मभावको छोड़

और अंतरात्मा होकर केवल ज्ञानपूर्ण परमात्मा का ध्यान कर ॥

मूढ वियक्त्वगु बंधुपरु, अप्पा तिविहु हवेइ ।

देहु जिअप्पा जो मुणई, सो जगु मूढ हवेइ ॥ १३ ॥

बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा तीन प्रकारकी आत्मा है जो अपने शरीर को ही आपा मानता है वह मूर्ख अर्थात् बहिरात्मा है ॥

देहहं भिएणउ गणमउ, जो परमप्पु गिणइ ।

परम समाहि परिट्ठियउ, पंडिय सो जिहवेइ ॥ १४ ॥

जो आत्मा को देहसे भिन्न शुद्ध ज्ञानस्वरूप परमसमाधि में स्थित जानता है वह अन्तर आत्मा है ॥

अप्पा लद्धउ गणमउ, कम्मवि मुक्के जेण ।

मिस्सिवि सयलुवि दब्बु तुहुं, सो परु मुणहि मणेण ॥ १५ ॥

जो अपने आप को प्राप्तहुवा है ज्ञानमई है कर्मोंसे रहित है उसको तू अपने मनको तीन प्रकार की शल्यसे शुद्धकरके परमात्मा जान ॥

तिहुयणा वंदिउ सिद्धिगउ, हरिहर भाय्वांह जांजि ।

लक्खु अलक्खे धरिवि थिरु, मुणि परमप्पउ सोजि ॥ १६ ॥

तीनलोक जिसकी वंदना करता है हरिहर आदिक जिसका ध्यान करते हैं वह सिद्ध भगवान् परमात्मा है ॥

णिच्च गिरंजण गण मउ, परमाणंद सहाउ ।

जो एहउ सो संतु सिउ, तामु मुणिज्जहि भाव ॥ १७ ॥

नित्य है, निरंजन है अर्थात् रागादिक मलसे रहित है, ज्ञानस्वरूप है, परमानन्द स्वरूप है जो ऐसा है वहही शांति है शिव है ऐसा जान कर तू अपन स्वरूप को अनुभव कर ॥

जो गियभाउ ण परिहरइ, जो परभाउ ण लेइ ।

जाइण सयलुवि गिच्छुपर, सो सिव संत हवेइ ॥ १८ ॥

जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है और परवस्तुके भावको नहीं ग्रहण करता है और निजको और परको अर्थात् तीन लोकके त्रिकालवर्ती सर्व पदार्थों को जानता है वहही शांति शिव है ॥

जासु ण वणुण ण गंधु रसु, जासु ण सइण फास ।

जासु ण जम्मणु मरुणु ण, विणउ गिरंजण तामु ॥ १९ ॥

जासु ण कोहु ण मोहमउ, जासु ण माया माण ।

जामु ग ठागु ग भागु जिय, सोजि गिरंजग जागु ॥ २० ॥

अतिथि ग पुण्य ग पाउ जसु, अतिथि ग हरसु विसाउ ।

अतिथि ग एककुवि दोसु जसु, सोजि गिरंजग भाउ ॥ २१ ॥

जिसमें वरण, गंध, रस, शब्द, स्पर्शन नहीं है अर्थात् देहधारी नहीं है जिसका जन्म नहीं, मरण नहीं वही निरंजन है ॥

जिसको क्रोध नहीं मोह नहीं मद नहीं माया नहीं और मान नहीं है जिसमें ध्यान और ध्यानस्थान भी नहीं है उसही को तू निरंजन जान ॥

जिसके पुण्य पाप नहीं है हर्ष विषाद नहीं है जिसमें किसी प्रकार का भी दोष नहीं है ऐसे जीव को निरंजन अनुभव कर ॥

जामु ग धारणु धेउ गवि, जामु ग तंतु ग मंतु ।

जामु ग मंडल मंडलु मुह गवि, सो मुण्डिदेउ अगंतु ॥ २२ ॥

धारण, ध्येय, जंत्र, मंत्र, मंडल और मुद्रादिक जिस में नहीं हैं वहही देव अनन्त है ॥

वेयहि सत्यहि इंद्रियहिं, जो जिय मुण्डु ग जाइ ।

गिम्मल भाईहि जो विसउ, सो परमप्य अगणइ ॥ २३ ॥

वह परमात्मा वेद शास्त्र और इन्द्रियों से नहीं जाना जाता है वह निर्मल ध्यानसे ही जाना जासक्ता है ॥

केवल दंसण गामणउ, केवल सुख सहाउ ।

केवल वीरिउ सो मुण्डिहि, जोजि परावरु भाउ ॥ २४ ॥

केवल दर्शन केवल ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीरज रूप ही को तू परमात्मा जान ॥

एयहिं जुनउ लखणहि, जोपर गिक्कन देव ।

सो नहिं गिवसइ परमपइ, जो निजोयहिं भेउ ॥ २५ ॥

जो इस प्रकार के लक्षणों वाला है और तीनलोक जिसकी बं-
दना करता है जो सर्वोत्कृष्ट है, शरीररहित है, वह परमात्मा लोकके
अन्त पर तिष्ठे है ॥

जेहउ गिम्मलु गागमउ, सिद्धिहिं गिवसइ देउ ।

तेहउ गिवसइ वंभुपरु, देहहं मं करि भेउ ॥ २६ ॥

जैसा निर्मल और ज्ञानमई परमात्मा सिद्ध अवस्था में है वह

ही परमब्रह्म संसार अवस्था में शरीर में रहता है—अर्थात् यह देह-
धारी संनारी जीवही सिद्ध पदको प्राप्त होता है ॥

जें दिहें तुहंति लहु, कम्मइ पुण्व कियाइ ।

सो पर जागहि जोइया, देहि वसंतु ण काइ ॥ २७ ॥

जिस परमात्मा के ध्यानसे पूर्ण उपार्जित कर्म नाश होते हैं वह
परम उत्कृष्ट जानने योग्य तेरी देहही में बसता है अन्यकहीं नहीं है

जित्थु ण इंदिय मुह दुहइ, जित्थु णमण वा वारु ।

सो अप्पा मुणि जीवतुहं, अण्णु परे अवहारु ॥ २८ ॥

जिमको इन्द्रियों का सुख दुःख नहीं है और जिसमें मनका व्या-
पार अर्थात् संकल्प विकल्प नहीं है उसही को तू आत्मा जान
अन्य जो कुछ है वह पर है उसको तू छोड़ दे ॥

देहा देहं जो वसइ, भेया भय गण्ण ।

सो अप्पा मुणि जीवतुहं, किं अण्णं बहुण्ण ॥ २९ ॥

देह के साथ एकमेक होकर जो देह में बसता है और नय कथन
से भेदाभेद रूप है अर्थात् देहसे जुदा है, हे जीव तू उसको आत्मा
जान अन्य जो अनेक पदार्थ हैं उनसे क्या प्रयोजन है ॥

जीवाजीव म एक्कु करि, लक्खण भेर भेउ ।

जो पर सो पर भावि मुणि, अप्पा अप्पु अभेउ ॥ ३० ॥

जीव और अजीव का तू एक मतकर यह दोनों अपने अपने
लक्षण से जुदे जुदे हैं जो पर हैं उनको पर जान और आत्माको
आत्मा जान ॥

अमण्ण अणिदिउ गाणमउ, मुनि रहिउ चिम्मत्तु ।

अप्पा इंदिय विसउ गवि, लक्खण्ण एहु गिरुत्तु ॥ ३१ ॥

मन रहित है इन्द्रियरहित है ज्ञानमई है मूर्तिरहित है चेतन
मात्र है इन्द्रियों से नहीं जाना जासक्ता है निश्चय से आत्मा के
यह लक्षण हैं ॥

भवण भोय विरत्त मण, जो अप्पा भाणइ ।

तासु गुरुक्की बेल्लडी, संसारिणि तुट्टेइ ॥ ३२ ॥

संसार शरीर भागमें जो मन लगा हुआ था उस मन को जो आ-
त्मीक ध्यान में लगाता है उसकी संसार के बंधाने वाली बेल टूट
जाती है अर्थात् संसार परिश्रमण बंद होजाता है ॥

देहा देउलि जो बसइ, देव अगाइ अगंतु ।

केवल गाणा फुरंत तणु, सो परमप्पु भगंतु ॥ ११ ॥

संसारी जीवके शरीर रूपी बैट्यालय में जो बसता है वहही देव है अनादि अनन्त है उसहीको केवल ज्ञानकी शक्ति है उसहीको परमात्मा कहते हैं ॥

देहि वसंतुवि यावि छिबई, नियमे देहुवि जोजि ।

देहं छिप्पइ जोजि यावि, मुणि परमप्पउ सोजि ॥ १४ ॥

जो देहमें रहने हुआभी देह को नहीं छूता है अर्थात् देह रूप नहीं होजाता है और देहभी उस रूप नहीं होजाती है वहही परमात्मा है ॥

जो समभाव परिठियहं, जो इहिं कोवि फुरेइ ।

परमाण्डु जणंतु फुडु, सो परमप्पु हवेइ ॥ १५ ॥

समता भाव अवस्थामें अर्थात् सुखदुःख जीवन मरण शत्रु मित्र आदिक को बराबर समझ कर निर्विकल्प समाधिमें स्थिर होकर जिसको परम आनन्द प्राप्त होता है वहही परमात्मा है ॥

कम्मणि बढुवि जोइया, देह वसंतुवि जोजि ।

होइ गसयलु कयावि फुडु, मुणि परमप्पउ सोजि ॥ १६ ॥

यद्यपि कर्मोंसे बंधा हुआ शरीरमें बसता है परन्तु कभीभी शरीर रूप नहीं हो जाता है वहही परमात्मा है उसको तू जान ॥

जो परमत्ये निकलुवि, कम्मवि भिण्णउ जोजि ।

मूढासयलु भणंतु फुडु, मुणि परमप्पउ सोजि ॥ १७ ॥

जो निश्चय नयसे अर्थात् असली स्वभाव की अपेक्षा शरीर रहित और कर्म रहित है अर्थात् शरीर में रहना और कर्म बंधन में पड़ना जिसका असली स्वभाव नहीं है मूढ़मिथ्या दृष्टिलोग जिसको शरीररूप जानते हैं अर्थात् देहधारी होना उसका असली स्वभाव समझने हैं वही परमात्मा है ॥

गयणि अगांतु जि एककु उडु, जेहउ भुवणु विहाइ ।

मुक्कहं जसु पण विविय, सो परमप्पु अणाइ ॥ १८ ॥

जिमके अनन्तानन्तज्ञान में तीनलोक ऐसा है जैसे अनन्त आकाश में एक नक्षत्र अर्थात् एक तारा वही ही परमात्मा है ॥

जोइय विंदहिं गाणमउ, जां भाइउभाइ भेउ ।

मोक्षं कारुण्यं अथावरु, सो परमप्पउ देव ॥ ३९ ॥

श्रीमुनिमोक्ष प्राप्त होने के हेतु जिस ज्ञानमई आत्मा का ध्यान करते हैं अर्थात् अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं वहही आत्मा परमात्मा है और देव है ॥

जो जिउ हेउलहेवि विहि, जगु बहुविहुउ जगेइ ।

लिंगत्तय परिमडियउ, सो परमप्पु हवेइ ॥ ४० ॥

जो जानावरणादिक कर्मों का निमित्त पाकर अर्थात् कर्मों के वश होकर अस स्थावर स्त्री पुरुष आदिक अनेक रूप संसार को उपजावै है अर्थात् संसार में अनेक पर्याय धारण करता है उसही को तू परमात्मा जान ॥

जसु अरुभंगरि जगु बसइ, जग अरुभंतर जोजि ।

जगवि वसंतुधि जगु जिणवि, मुणि परमप्पउ सोजि ॥ ४१ ॥

जिसके केवल ज्ञान में सारा जगत् बसता है अर्थात् सारा जगत् जिसको प्रतिभासता है और वह जगत् को जानने वाला जगत् में बसे है परन्तु वह जानने वाला जगत् रूप नहीं होजाता है वह ही परमात्मा है । भावार्थ—जैसे किसी वस्तु को देखकर कह देते हैं कि वह वस्तु हमारी आंख में है और यह भी कहते हैं कि हमारी आंख उस वस्तु में है परन्तु आंख अलग है और देखने योग्य वस्तु अलग है इसही प्रकार संसार के पदार्थों को देखने वाला जीव है ॥

देह वसंतुवि हरि हरवि, जे अरुभवि एा मुणांति ।

परम समाहि भवेण विणु, सो परमप्पु भणांति ॥ ४२ ॥

शरीर के अन्दर जो आत्मा बसता है उसको परम समाधि के भावसे रहित हरिहर आदिक नहीं पहचानसक्ते हैं—वह ही परमात्मा है ॥

भावाभावहि संजवउ, भावाभावहिं जोजि ।

देहिजिदिहुउ जिणवराहिं, मुणि परमप्पउ सोजि ॥ ४३ ॥

जो निजभाव से संयुक्त और परभाव से रहित है उसको परभाव से रहित और निजभाव से संयुक्त होकर श्रीजिनैन्द्र देवने देह में देखा है उसको तू परमात्मा जान ॥

देह वसंते जेण पर, इंदिय गाउ वसेइ ।

उच्चसु होइ गण्ण फुहुं, सो परमप्पु हवेइ ॥ ४४ ॥

जिसके देहमें बसने से इन्द्रियों वाला ग्राम बसता है और जिसके निकल जाने से उजड़ जाता है उसको तू परमात्मा जान। भावार्थ—जब तक जीव देहमें रहता है तबही तक आंख नाक आदिक इन्द्रियां अपना २ काम करती हैं और जब जीव निकल जाता है तब कोई भी इन्द्रिय नहीं रहती है ॥

जो गिाय करणहि पंचहिं वि, पंचवि विसय मुणैइ ।

मुणितं या पंचहि पंचहिंवि, सो परमप्पु हवेइ ॥ ४५ ॥

जो पांचों इन्द्रियों के विषय को जानता है और इन्द्रियां इन्द्रियों के विषय को नहीं जानती हैं उसही को तू परमात्मा जान। भावार्थ—पांचों इन्द्रियां आंख नाक कान, जिह्वा और त्वचा यह सब जड़ हैं इनमें जानने की शक्ति नहीं है संसारी जीव इन इन्द्रियों के द्वारा इस प्रकार जानता है जैसा कि जिसकी आंख कमजोर होगई है वह ऐनक (चश्मे) के द्वारा देखता है परन्तु ऐनकमें देखने की शक्ति नहीं है वह देखने जानने वाला जीव है वहही परमात्मा है ॥

जसु परमत्थें बंधु णवि, जाइय यावि संसार ।

सो परमप्पउ भागितुंहुं, मुणि मंज्जवि ववहार ॥ ४६ ॥

जिसका असली स्वभाव कर्मों के बंध से और संसार से अर्थात् अनेकरूप घूमने से रहित है। भावार्थ—कर्मबंध और संसारमें घूमना जिसका असली स्वभाव नहीं है वह परमात्मा है उसका तू ध्यान कर और व्यवहार को त्यागने योग्य समझ ॥

योगा भावें वल्लि जिवि, थक्कइ णाण वनेवि ।

मुक्कहं जसु पए विंचयउ, परम सद्दाउ भणोवि ॥ ४७ ॥

जैसे किसी मकानमें कोई बेल बोई जावै तो वह उगकर और बढ़कर मकानके अन्दर फैल जावैगी परन्तु यदि मकान बड़ा होता तो और भी लंबी फैलती इसही प्रकार केवल ज्ञान सर्व पदार्थों को जानता है यदि इससे अधिक पदार्थ होने तो उनको भी जानता—मोक्ष पाने पर जिसमें ऐसा ज्ञान है वहही परमात्मा है ॥

कम्मई जसु जणंत शब्बे, णउ याउ कञ्च सयावि ।

कांप्पि या जणियउ हरिउणावि, सो परमप्पउ भावि ॥ ४८ ॥

कर्म सुख दुःखरूप अपने १ कारज को उत्पन्न करते हैं परन्तु जीव के स्वभाव को नाश नहीं करसक्ते हैं और जीवमें कोई नवीन स्वभाव उत्पन्न नहीं करसक्ते हैं वह जीव परमात्मा है उस को तू अनुभव कर ॥

कम्मणि बंधवि होइ णवि, जो फुडुकम्म कयावि ।

कम्मविजोण कयावि फुडु, सो परमप्पउ भावि ॥ ४९ ॥

कर्मोंसे बंधाहुवा भी जो कर्मरूप नहीं होता है और कर्मभी जिस रूप नहीं होजाते हैं वही परमात्मा है उसको तू अनुभवकर ।
भावार्थ—कर्म जड़ हैं जीव चेतन्य है—जड़ बदलकर चेतन नहीं होता और चेतन बदलकर जड़ नहीं होसक्ता है—कर्म जीवके स्वरूप से भिन्न ही हैं ॥

किवि भणंति जिउ सव्वगउ, जिउ जडु केवि भणंति ।

केवि भणंति जिउ देहसमु, सुणणवि केवि भणंति ॥ ५० ॥

कोई जीवको सर्वव्यापी कहते हैं कोई जीवको जड़ बताते हैं कोई जीव को देह परिमाण कहते हैं और कोई जीवको शून्य कहते हैं ॥

अप्पा जोइय सव्वगउ, अप्पा जडुवि वियाणि ।

अप्पा देह समागु मुणि, अप्पा सुणगु वियाणि ॥ ५१ ॥

आत्मा सर्वव्यापी भी है जड़ भी है देह परिमाणभी है और शून्यभी है ॥

अप्पा कम्मवि विडिजयउ, केवल णागे जेण ।

णेयालोउ मुणेइ जिय, सव्वगु वुच्चइ तेण ॥ ५२ ॥

जीवात्मा कर्मों से रहित होकर केवल ज्ञान के द्वारा लोक अलोक अर्थात् सर्व को जानता है इस हेतु सर्वगत अर्थात् सर्वव्यापी कहा है ॥

जोणिय वोहि परिहियहं, जीवहं तुट्ठइ णागु ।

इंदिय जगियउ जोइया, तेजिउ जडुवि वियागु ॥ ५३ ॥

जब जीवको अतिन्द्रिय ज्ञान होता है तब इन्द्रियज्ञान कुछ नहीं रहता है इस कारण उस समय इन्द्रियज्ञान से रहित होता है इसही हेतु जड़ कहा है । भावार्थ । इन्द्रियां जड़ हैं व्यवहार में इन्द्रियोंके ही द्वारा ज्ञान होता है परन्तु आत्मीक परमशक्तिके प्रकट होनेपर

इन्द्रियों से भिन्न अतिन्द्रियज्ञान प्राप्त होने की अवस्थामें इन्द्रियां जड़ रूप रहजाती हैं ॥

कारण विरहिउ सुद्ध जिउ, वढढइ खिरइ ण जेण ।

चरमसरीर पमाणु जिउ, जिणवर बोल्लहि तेण ॥ १४ ॥

कर्मरूप कारणके अभाव से सिद्धजीव घटता बढ़ता नहीं है जिस शरीर से मुक्ति होती है उस शरीरके परिमाण रहता है ऐसा श्री-जिनेंद्र देवने कहा है ॥

अष्टवि कम्मइं बहुविहइं, णव णव दोसवि जेण ।

सुद्धहं एक्कुवि अत्थिणवि, सुयणुवि बुच्चइ तेण ॥ १५ ॥

सिद्धजीव में आठ कर्मों से वा इनके भेदाभेद में से कोई भी कर्म नहीं है और १८ दोषोंमें से कोई भी दोष नहीं है इस कारण जीवको शून्य भी कहा है ॥

अप्पा जणियउ केण णवि, अप्पे जणियउ ण कोइ ।

दब्ब सहावे णिच्छु मुणि, पज्जउ विणसइ होइ ॥ १६ ॥

आत्मा को न किसीने उपजाया है और न आत्माने किसी द्रव्य को उपजाया है—यह आत्मा द्रव्य सुभाव कर नित्य है परन्तु पर्याय की अपेक्षा उपजता भी है और विनाशभी होता है अर्थात् आत्म द्रव्य तो अनादि नित्य है न पैदा होता है और न विनाश होता है परन्तु पर्याय अर्थात् अवस्था सदा बदलती रहती है अर्थात् पर्याय उत्पन्न भी होती है और विनाशभी होती है ॥

तं परियाणाहिं दब्बु तुहुं, जेणुण पज्जय जुत्तु ।

सहभुय जाणहिं ताहि गुण, कमभुय पज्जउवुत्तु ॥ १७ ॥

द्रव्य उसको जानो जिसमें गुण और पर्याय हों—जो सहभावी हो अर्थात् द्रव्य के साथ सदा रहे अर्थात् द्रव्य का सुभाव हो उस को गुण कहते हैं और जो क्रमवर्ती हो अर्थात् कभी कोई दशा हो कभी कोई उसको पर्याय कहते हैं ॥

अप्पा बुज्झहिं दब्बु तुहुं, गुण पुणु दंसणु णाणु ।

पज्जय चउगइ भाव तणु, कम्म विणिग्मिउ जाणु ॥ १८ ॥

आत्मा को द्रव्यजान, दर्शन औरज्ञान उसका गुणजान और चतुरगति परिभ्रमण रूपपरिणमन को कर्मकृत विभावपर्याय जान ॥ जीवहि कम्मु अणाइ जिय, जणियउ कम्मण तेण ।

कर्म जीववि जगिउ णवि, दोहिंवि आइण जेण ॥ ५९ ॥
जीव और कर्म दोनों अनादिहैं न तो जीवने कर्मोंको पैदा किया है और न कर्मों ने जीवको पैदा किया है दोनों वस्तु अनादिही से चली आतीहैं आदि कोई नहीं है ॥

इहु ववहारिं जीव भउ, हे उलहेविणु कम्म ।

बहुविह भावइ परिणवइ, तेणजिधम्म अहम्म ॥ ६० ॥

यह व्यवहारी जीव अपने किये कर्मों के निमित्तसे अनेकभाव रूप परिणमता है अर्थात् पुण्यरूप और पाप रूप होता है ॥

तेणु जीवहि जोइया, अट्टवि कम्म भणंति ।

जेहिजि भणिय जीवणवि, अप्प सहाउ लहेति ॥ ६१ ॥

वेकर्म आठ प्रकारकेहैं जिन से ढका जाकर जीव अपने आत्मीक स्वभाव को नहीं पाता है ॥

विसय कसायहिं रंजियहं, जे अणु आलगांति ।

जीव पप्सहिं मोहियहं, ते जिण कम्म भणंति ॥ ६२ ॥

विषय कषाय और मोहके कारण जो पुद्गल परमाणु जीवके प्रदेशों से लगतेहैं श्रीजिनेंद्र भागवान् ने उनहीको कर्म कहा है ॥

पंचवि इंदिय अणु मणु, अणुवि सयल विभाव ।

जीवहिं कम्मइं जणिय जिय, अणुवि चउगइ भाव ॥ ६३ ॥

पांच इन्द्रिय, मन, समस्त बिभाव परिणाम और चारगति सम्बंधी दुःख यह सब जीवको कर्मों ने उपजायेहैं ॥

दुक्खावि सुक्खावि बहुविहउ, जीवहिं कम्म जगेइ ।

अप्पा देखइ मुणइ पर, णिच्छउ एउ भणेइ ॥ ६४ ॥

जीवोंको सर्व प्रकारके सुखदुःख कर्मोंनेही उपजायेहैं-परन्तु निश्चयनयसे अर्थात् असली स्वभाव से तो जीवात्मा देखने और जानने वालाही है ॥

बंधुवि मोक्खावि सयलु जिय, जीवह कम्म जगेइ ।

अप्पा किंपि वि कुणइ णवि, णिच्छउ एउ भणेइ ॥ ६५ ॥

हे जीव बंध और मोक्षको कर्मों नेही उत्पन्न किया है निश्चय नयसे जीव बंध और मोक्षका पैदा करनेवाला नहीं है। भावार्थ-यदि कर्म न होते तो बंध और मोक्ष यह दो नामही न होते कर्मोंसे

ही बंध होता है और कर्मों हीके दूर होनेसे मोक्ष अर्थात् बंधन से छूटना होता है जीवका असली स्वभाव न बंधन में पड़ना है और न बूढ़ना है बंधना और छूटना यह दोनों बात कर्मों ही के कारण पैदा होती हैं ॥

अप्पा पंगुहु अगुहवइ, अप्पुगु जाइ गणइ ।

भुवणत्तयहं विमज्झि जिय, विहि आणइ विहि गेइ ॥ १६ ॥

पांगुले मनुष्य की समान जीवात्मा अपने आप न कहीं आता है और न कहीं जाता है—कर्म ही इसजीवको तीनलोक में लिये फिरते हैं ॥

अप्पा अप्पुजि परुजिपरु, अप्पा परुजि गण होइ ।

परुजि कयावि गण अप्पुगुवि, गियमें पभगहिंजोइ ॥ १७ ॥

आत्मा आत्माही है और पर पदार्थ परही हैं—नतो आत्मा अन्यकोईपदार्थ बनसक्ती है और न अन्यकोईपदार्थ आत्मा बनसक्ता है ऐसा जोगीश्वर कहते हैं ॥

गणवि उपजइ गणवि मरइ, बंधु गण मोक्खु करेइ ।

जिउ परमत्थें जोइया, जिणवरु एउभणेइ ॥ १८ ॥

निश्चय नयसे अर्थात् असली स्वभाव से जीवात्मा न पैदा होता है और न मरता है न बंधरूप है और न मुक्तिरूप है श्रीजि-नेन्द्र ऐसा कहते हैं ॥

अत्थिणउप्पज जर मरण, रोयवि लिंगावि वणण ।

गियमें अप्पु वियाणि तुहुं, जिवह एक्कुबिसणण ॥ १९ ॥

देहहि उप्पज जर मरण, देहहि वणण विचित्त ।

देहहिं रोय वियाण तुहुं, देहहिं लिंग विचित्त ॥ २० ॥

निश्चय नयसे पैदा होना, जरा अर्थात् बुढ़ापा, मरना, रोग, लिंग अर्थात् स्त्रीरूप वा पुरुषरूप होना, और वर्ण आदिक जीवमें नहीं है यह सब बातें देहही में हैं देहही उत्पन्न होता है देहही बूढ़ा होता है देहहीका मरण होता है देहहीमें विचित्ररंग हैं देहही में रोग है देहही में स्त्री पुरुष आदिक लिंग हैं ॥

देहहि पिकववि जर मरण, मा भउ जीवकरोहि ।

जोअजरामरु बंधुपरु, सो अप्पागु मुणेहि ॥ २१ ॥

झिज्जउ भिज्जउ जाउखउ, जोइय पहु सरीर ।

अप्पा भावहि निम्मलउ, जे पावहि भवतीर ॥ ७१ ॥

हे जीव तू देहमें बुढ़ापा और मरना देखकर भय मतकर अजर अमर जो परब्रह्म है उसही को तू अपनी आत्मा जान-चाहे शरीर का छेदहो भेदहो वा क्षयहो अर्थात् शरीर चाहे कटे दूटे चानाश होजावे तू उसकी तरफ कुछ ध्यान मत दे तू तो अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभवकर जिससे तू संसार समुद्र से पार होजावे ॥

कम्मह केरउ भावडउ, अण्ण अचेयण दव्व ।

जीव सहावहि भिएणुजिय, गियमें वुज्झहि सव्व ॥ ७३ ॥

अशुद्ध चेतनारूप कर्मों से उत्पन्न ह्रुवे राग द्वेष आदिक भाव और शरीर आदिक अचेतन द्रव्य यह सब शुद्ध आत्मा से भिन्न हैं यह बात सब जानते हैं ॥

अप्पा मिल्लिवि णाणमउ, अण्ण परायउ भाउ ।

ते छंडाविणु जीव गुहुं, भावहिं अप्प सहाउ ॥ ७४ ॥

ज्ञानमई जो आत्मा है उससे जो भिन्न भाव हैं उन सबको छोड़ कर तू अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव कर ॥

अहहिं कम्महिं वाहिरउ, सयलहिं दोसहंचनु ।

दंसण णाण चरित्तमउ, अप्पा भावि णिरुत्त ॥ ७५ ॥

आठ कर्म और १८ दोषों से रहित यह जीव दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य रूप है तू ऐसा अनुभव कर ॥

अप्पइ अप्पु मुगाउ जिउ, सम्मा दिट्ठि हवेइ ।

सम्मादिट्ठिउ जीवडउ, लहु कम्मइ मुवेइ ॥ ७६ ॥

जो जीव आत्मा को आत्मा मानता है वह सम्यक् दृष्टि है सम्यक् दृष्टि ही कर्मों के बन्धन से छूटता है ॥

पज्जय रत्तउ जीवडउ, मित्थादिट्ठि हवेइ ।

बंधइ बहुविह कम्मडा, जिणि संसारु भमेइ ॥ ७७ ॥

जो जीव पर्याय में रागी होकर पर्वत्ता है वह मिथ्या दृष्टि है वह ही नाना प्रकारके कर्मों का बंध करके संसार में रहता फिरता है ॥

कम्मइ दिट्ठ घण चिकणइ, गुरुयं मेरु समाइ ।

णाण वियक्खणु जीवडउ, उप्पाहिं पाडहिं ताइ ॥ ७८ ॥

कर्म बहुत जोरावर और चिकने हैं मेरुकी समान बड़े हैं कर्म

ही ज्ञानवान् जीवात्मा को कुमार्ग में डालते हैं ॥

जिउ मिथ्यते परिणमिउ विवरिउ तच्चु मुणैइ ।

कम्मवि णिमिय भावडा, ते अप्पाणु भणेइ ॥ ७९ ॥

मिथ्यात्वरूप परिणमताहुवा जीव तत्त्वों को अन्यथारूप जानता है और कर्मों के द्वारा उत्पन्नहुवे भावको ही आपा मानता है ॥

हउं गोरउ हउं सांवलउ, हउंजे विभिण्णउ वण्णु ।

हउं तणु कंगउ थूल हउं, एहउ मूढउ मण्णु ॥ ८० ॥

हउं वरु बंभण वइसु हउं, हउं खजिउ हउं सेसु ।

पुरिसु णउंसउ इत्थिहउं, मुण्णइ मूढ विसेसु ॥ ८१ ॥

तरुणउ बूढउ रुवडउ, सूरउ पंडिउ दिव्बु ।

खवणउ वंदउ सेवडउ, मूढउ मण्णइ सच्चु ॥ ८२ ॥

मैं गौराहूं मैं सांबलाहूं वा नाना प्रकारके वर्णवालाहूं मैं मोटाहूं मैं पतलाहूं इत्यादिक जिनके परिणामहैं उनको मिथ्यादृष्टि जानना ॥

मैं ब्राह्मण हूं मैं वैश्य हूं मैं क्षत्री हूं अथवा शूद्र आदिकहूं मैं पुरुष हूं वास्त्री हूं वा नपुंसक हूं यह परिणाम मिथ्यादृष्टि के होते हैं ॥

मैं जवान हूं मैं बूढ़ा हूं मैं रूपवान हूं मैं सूर्मा हूं मैं पण्डित हूं मैं उत्तम हूं मैं दिगम्बर हूं बाधगुरु हूं वा श्वेताम्बर साधू हूं जिनके ऐसे परिणामहैं वह मिथ्यादृष्टि जानने ॥

जण्णी जण्णुवि कंत घरु, पुत्तुवि मित्तुवि दव्व ।

माया जालुवि अप्पणउ, मूढउ मण्णइ सच्च ॥ ८३ ॥

माता पिता पति स्त्री पुत्र मित्र धनदौलत यह सब माया जाल हैं इन सबको मिथ्यादृष्टि जीव अपने मानता है ॥

दुक्खहि कारण जे विसय, ते सुह हेउ रमेइ ॥

मिथ्यादिही जीवडउ, एत्थु न काई करेइ ॥ ८४ ॥

इन्द्रियों के विषय जो दुःखके कारण हैं मिथ्यादृष्टि उनही को सुखका कारण जानकर उनमें रमता है तो वह अन्य कौनसा अकारज न करेगा ॥

कालु लहेविणु जोइया, जिम जिम मोह गलेइ ।

तिम तिम दंसण लहइ जिउ, तिगयमे अप्पुभणेइ ॥ ८५ ॥

काल लब्धिकोपाकर ज्यों ज्यों साधुके मोहका नाश होता है त्यों

त्यों इस जीवको शुद्धआत्मरूप सम्यक् दर्शन की प्राप्ति होती है और निश्चयरूप आत्मा का वर्णन करने लगता है ॥

अप्पा गोरु किएहुगवि, अप्पा रत्तुगहोइ ।

अप्पा मुहुमुवि थूलगवि, गण्णिउ गण्ण जोइ ॥ ८१ ॥

आत्मा न गोरा है न काला है न सूक्ष्म है न स्थूल है आत्मा ज्ञान-स्वरूप है यह बात ज्ञानी ही जानता है ॥

अप्पा बंभणु वइसु गवि, गवि खत्तिउ गवि सेसु ।

पुरिसु गणंसउ इत्थिणवि, गण्णिउ मुणइ असेसु ॥ ८७ ॥

आत्मा न ब्राह्मण है न वैश्य है न क्षत्री है न शूद्र है न पुरुष है न स्त्री है न नपुंसक है आत्मा ज्ञानस्वरूप ही है और ज्ञान से सब कुछ जानता है ॥

अप्पा बंदउ खवणु गवि, अप्पा गुरुउ गहोइ ।

अप्पा लिगिउ एक्कु गवि, गण्णिउ जाणइ जोइ ॥ ८८ ॥

आत्मा यति गुरु सन्यासी उदासी दंडी आदिक भेषधारी भी नहीं है आत्मा ज्ञानस्वरूप ही है ज्ञानी ही आत्मा को पहचानता है ॥

अप्पा गुरु गवि सिस्सु गवि, गवि सामिउ गवि भिच्चु ।

सूरउ कायरु होइ गवि, गवि उत्तम गवि णिच्चु ॥ ८९ ॥

आत्मा न गुरु है न शिष्य है न राजा है न रंक है न शूरवीर है न कायर है न उच्च है न नीच है आत्मा ज्ञानस्वरूप है उस को ज्ञानी ही जानता है ॥

अप्पा माणुस देउ गवि, अप्पा तिरिउ गहोइ ।

अप्पा नारउ कहवि गवि, गण्णिउ जाणइ जोइ ॥ ९० ॥

आत्मा न मनुष्य है न देव है न तिर्यच है न नारकी है आत्मा ज्ञानस्वरूप है उसको ज्ञानी ही जानता है ॥

अप्पा पंडिउ मुक्ख गवि, गवि ईसरु गवि णीसु ।

तरुणउवूढउ वालु गवि, अण्णुवि कम्म विसेसु ॥ ९१ ॥

आत्मा न पण्डित है न मूर्ख है न विभूतिवान है न दरिद्री है न बूढ़ा है न बालक है न जवान है यह सर्व प्रकारकी अवस्था कर्मों ही से उत्पन्न होती है ॥

पुण्यावि पाउवि कालु गहु, धम्माहम्म विकाउ ।

एक्कुवि अप्पा होइ णवि, मिल्लिवि चेयण भाउ ॥ ९१ ॥

आत्मा न पुण्य पदार्थ है न पाप पदार्थ है आत्माकाल द्रव्यभी नहीं है आकाश भी नहीं है धर्म वा अधर्म द्रव्य भी नहीं है शरीर आदिक पुद्गल द्रव्यभी नहीं है आत्मा चैतन्यस्वरूप है और अपने चेतनास्वभाव को छोड़कर अन्य नहीं होता है ॥

अप्पा संजम सीलतउ, अप्पा दंसण गाण ।

अप्पा सासय सुक्ख पउ, जाणंतउ अप्पाण ॥ ९२ ॥

आत्मा संयम, शील, तप, दर्शन, ज्ञानरूप है और अविनाशी मोक्षस्वरूप है आत्माही आत्माको जानता है ॥

अण्णुजि दंसण अत्थिणवि, अण्णुजि अत्थि ण गाण ।

अण्णुजि चरणु ण अत्थिजिय, मिल्लिवि अप्पा जाण ॥ ९३ ॥

हे जीव ! आत्मा से भिन्न अन्य कोई दर्शन, ज्ञान और चरित्र नहीं है रत्नत्रय के समूहको ही आत्मा जान ॥

अण्णुजि तित्थ म जाहि जिय, अण्णुजि गुरउ म सेव ।

अण्णुजि देव म चित्त तुहुं अप्पा विमल मुण्वि ॥ ९४ ॥

हे जीव शुद्ध आत्मा से भिन्न अन्य कोई तीर्थ मत मान कोई गुरु मत सेव और कोई देव मत जान तू निर्मल आत्मा को ही अनुभव कर ॥

अप्पा दंसणु केवलुवि, अण्ण सव्व ववहारु ।

एक्कुजि जोइय भाइयइ, जोतियलोकाहिं सारु ॥ ९५ ॥

आत्मा एकमात्र (खालिस) सम्यग्दर्शनस्वरूप है तीन लोक में सारभूत पदार्थ जो आत्मा है वहही ध्यावने योग्य है ॥ अन्य सब व्यवहार है अर्थात् आत्मध्यानके सिवाय धर्म के अन्यसब साधन व्यवहार रूपही हैं ॥

अप्पा भायहिं शिम्मलउ, किं बहुणं अण्णेण ।

जो भायंगहिं परमपउ, लव्भइ एक्कु खण्ण ॥ ९६ ॥

तू अपनी निर्मल आत्माका ध्यानकर जिसके ध्यानमें एक अन्तर मुहूर्त स्थिर होनेसे मुक्ति प्राप्त होजाती है अन्य बहुत प्रकार के साधनों से क्याकाम ॥

अप्पा शियमणि शिम्मलउ, शिय में वसइ रा जासु ।

सत्थ पुराणइ तवयरण, मुक्खुजिकरहिं कितासु । ९८ ॥

जिसके मनमें निर्मल अपना आत्मा नहीं वसता है उसको शास्त्र पुराण और तपश्चरण मोक्ष नहीं देसके हैं ॥

जोइय अप्पे जाणिएण, जग जाणिय हवेइ ।

अप्पहिं केरइ भावडइ, विविउ जेण वसेइ ॥ ९९ ॥

हे योगी अर्थात् हे साधु जो आत्मा को जानता है वह सब कुछ जानता है क्योंकि आत्मा के ज्ञान में समस्त जगत् झलकरहा है ॥

अप्प सहावि परिहियहिं, एहउ होइ विसेस ।

दीसइ अप्प सहाविलहु, लोया लोय असेस ॥ १०० ॥

जो जीव आत्मस्वभाव में तिष्ठता है अर्थात् लीन है उस को शीघ्रही आत्मा दिखाई देजाता है अर्थात् केवल ज्ञान प्राप्त होजाता है और लोकालोक दिखाई देने लगता है ॥

अप्प पयासइ अप्पु परु, जिम अंबर रावि राउ ।

जोइय एत्थुम भंति करि, एहउ वत्थु सहाउ ॥ १०१ ॥

जैसे आकाश में सूरज आपको और पर पदार्थों को प्रकाश करता है इसही प्रकार आत्मा भी अपने आपको और लोकालोक को देखता है इसमें संशय मतकर यह वस्तुस्वभाव है ॥

तारायणु जलि विवियउ, शिम्मलि दसिइ जेम ।

अप्पइ शिम्मलि विवियउ, लोयालोउवि तेम ॥ १०२ ॥

जैसे निर्मल जलमें तारे प्रतिबिंबित होते हैं ऐसेही आत्मा के निर्मल स्वभाव में लोकालोक प्रतिबिंबित होते हैं ॥

अप्पावि परुवि वियाणियइं, जे अप्पे मुणिएण ।

सो शिय अप्पा जाणितुहुं, जोइय गाण वलेण ॥ १०३ ॥

जिस आत्मा के जानने से अपने आप को और अन्य सर्व पदार्थों को जान सकते हैं उस ही शुद्ध आत्मा को तू अपने ज्ञान के बल से जान ॥

णाणु पयासाहि परम मुहुं, किं अणणे बहुएण ।

जेण शियप्पा जाणियइं, सामिय एक्क खणेण ॥ १०४ ॥

(प्रश्न) हे स्वामी मुझको वह ज्ञान बताओ जिस ज्ञानसे एक क्षणमें शुद्ध आत्माको जान जावें और जिस ज्ञानके सिवाय और कोई वस्तु कार्यकारी नहीं है ॥

अप्पा खाण मुणेहि तुहुं, जो जाणइ अप्पाण ।

जीव पयसहिं तेत्तइउ, णाणेगयणपमाण ॥१०५॥

(उत्तर) आत्मा को तू ज्ञानमईमान वह आत्मा आपही अपने आपको जानता है निश्चय नयसे अर्थात् असलियत में उस आत्मा के प्रदेश लोक के बराबर हैं और व्यवहार में शरीर के बराबर हैं और ज्ञानकी अपेक्षा लोकालोकके बराबर हैं ॥

अप्पहिं जेवि विभियण बड़, तेजिहवि ण खाण ।

ते तुहुं तियणवि परिहरिवि, णियमें अप्पुवियाण ॥ १०६ ॥

आत्मासे भिन्न जो पदार्थ हैं वह ज्ञान नहीं हैं अर्थात् उनमें ज्ञान नहीं है इस कारण तू सर्व पदार्थों को छोड़कर निश्चयके साथ आत्मा ही को जान ॥

अप्पा खाणहिं गम्मु पर, णाण वियाणइ जेण ।

तियणवि मिझिवि जाणि तुहुं, अप्पा खाणे तेण ॥ १०७ ॥

आत्माज्ञान में आने योग्य है ज्ञानसे ही आत्माजानी जाती है इस कारण तू और सब बात छोड़कर आत्माको ज्ञानके द्वारा जान ॥

णाणिय णाणिउं णाणण, णाणिउ जा ण मुणेहि ।

ता अण्णायें णाणमउ किं, परवंभु लहेहि ॥ १०८ ॥

ज्ञानीजीव जितने काल तक ज्ञानमई आत्माको नहीं जानता है उतने कालतक अज्ञानीहुवा परब्रह्मको नहीं पाता है अर्थात् जब तक रागद्वेष में फंसारहता है तब तक परमब्रह्म अर्थात् परमात्मा को नहीं पाता है ॥

जो इज्जइ तिम वंभुपरु, जाणिज्जइ तम सोइ ।

वंभु मुणेविणु जेणलहु, गम्मिज्जइ परलोइ ॥ १०९ ॥

आत्मा के जानने से परलोक सम्बन्धी परमात्मा जानाजाता है वही परमब्रह्म है आत्माही के देखने और जाननेसे वह देखाजाना जाता है—भावार्थ आत्माही परमब्रह्म परमात्मा है ॥

मुणिवर विंदहिंहरिहरहिं, जो मण णिवसइ देव ।

परहांजि परतरु णायामउ, सो बुच्चइ परलोउ ॥ ११० ॥

मुनीश्वर और हरिहरादिकके मनमें जो देव बसता है वह उत्कृष्ट है ज्ञानमई है उसही को परलोक कहते हैं ॥

सो पर बुद्धि लोउपर, जमु मइ तित्यव सेइ ।

जहि मइ तहि गइ जीवहवि, शियमेंजेण हवेइ ॥ १११ ॥

जिसके मनमें वह बसता है जिसको परलोक कहते हैं अर्थात् शुद्ध आत्मा, भावार्थ-परमात्मा का जिसको ध्यान है वह अवश्य परमात्म पदको प्राप्त होगा—क्योंकि जैसी मति वैसीही गति ॥

जहि मइ तहि गइ जीव तुहुं, मरणावि जेण लहेहि ।

तें परबंभु मुएवि मइ, मा पर दखि करोहि ॥ ११२ ॥

जैसे तेरी बुद्धि है मरकर तैसी ही गतिको तू प्राप्त होगा इस कारण परमब्रह्म से बुद्धि को हटाकर अन्य किसी द्रव्य में अपनी बुद्धि को मत लगा—अर्थात् अन्य सर्व पदार्थों से रागद्वेष को छोड़ कर शुद्ध आत्मा का ध्यानकर ॥

जोगिय दव्वहिं भिएणु जहु, तें परदव्व वियाणु ।

पोगल धम्मअहम्म एहु, कालवि पंचमु जाणु ॥ ११३ ॥

जो आत्मा से पर पदार्थ हैं अचेतन हैं उनकी को तू परद्रव्य जान, वह पांच हैं पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल ॥

जइणावि सद्धावि कुवि करइ, परमप्पइ अगुराउ ।

अग्गि कणी जिम कट्ठागिरि, दइइ असेसुविपाडा ॥ ११४ ॥

जो कोई सम्यक् दृष्टि एक क्षण अर्थात् बहुत थोड़े काल भी आत्मा में अनुराग करता है लीन होता है वह बहुत कर्मों का नाश करता है जैसे अग्नि का एक कण ईंधन के बहुत बड़े समूह को क्षीयही भस्म करदेता है ॥

भेल्लिवि सयल अवक्खदी, जिय निश्चितिउ होइ ।

चिनु शिवेविवि परमपइ, देउ शिरंजया जोइ ॥ ११५ ॥

हे जीव तू समस्त बखेड़ा अर्थात् चिंता को त्यागकर निश्चित हो जा और मन को परमात्मस्वरूप में लगाकर निरंजन देव अर्थात् शुद्ध निर्मल आत्मा को देख ॥

जं शिव दंसणा परम सुहु, पावहिं भाणु करंतु ।

तं सुहु भुवाणावि अत्थियावि, भेल्लिवि देउ अणंतु ॥ ११६ ॥

अनन्त देवोंको छोड़कर ध्यान के द्वारा शिव अर्थात् परम आत्मा को देखने से जो परम आनन्द प्राप्त होता है वह आनन्द तीन लोक में अन्य कहीं भी नहीं है ॥

जं मुणि लहइ अणंतु सुहु, गिय अण्णा भायंतु ।

तं सुहु इंदुवि गवि लहइ, देविहिं कोडि रमंतु ॥ ११७ ॥

अपनी शुद्ध आत्मा के ध्यानसे जो आनन्द साधु को मिलता है वह आनन्द इन्द्रको भी प्राप्त नहीं है जो करोड़ों देवांगनाओं से रमता है ॥

अण्णा दंसणा जिगवरहिं, जं सुहु होइ अणंतु ।

तं सुहु लहइ विराज जिउ, जा गंतउ सिउसंन ॥ ११८ ॥

अपनी निज आत्मा के देखने से जो अनन्त सुख श्री जिनैन्द्र को होता है वही सुख वीतरागी पुरुष शिवसंत अर्थात् अपनी शुद्ध आत्माके अनुभव से पाता है ॥

जो इय गियमणि गिम्मलइ, परदीसइ सिवसंन ।

अंवर गिम्मल घण रहिए, भाणुजि जेम कुरंत ॥ ११९ ॥

शुद्ध निर्मल मनमेंही शिव संत अर्थात् शुद्ध आत्मा नजर आता है जैसे बादलों से रहित साफ आकाश में ही सूरज का प्रकाश प्रकट होता है ॥

राणं रंगिए हियवडइ, देउ या दी सइ संनु ।

दण्णणि मइलइ विंनु जिम, पइउजागि गिमंतु ॥ १२० ॥

जिसका मन राग अर्थात् मोह में रंगा हुआ है उसको संतदेव अर्थात् परमात्मा नजर नहीं आता है जैसे मैल दर्पण में प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता है—हे शिष्य तू ऐसा जान इसमें संदेह नहीं है ॥

जसु हरिणत्थी हियवडइ, तसुणवि बंधुवियारि ।

एक्कहिं केम समंति वढ, वेखंढा परियारि ॥ १२१ ॥

जिसके मनमें स्त्री बसती है उसके मनमें ब्रह्मा अर्थात् शुद्ध परमात्मा नहीं बसता है क्योंकि एक मयानमें दो तलवार नहीं समासक्ती हैं

गिय मणि गिम्मलि गागियंढ, गिगवसइ देउ अण्णइ ।

हंसा सरवर लीण जिम, महु पइउ पडिहाइ ॥ १२२ ॥

ज्ञानी जीवके निर्मल मनमें अनादि अनन्त देव निवास करना

है जैसे हंस पक्षी सरोवर में निवास करता है हे शिष्य हमके यहही बात मूसतीहै ॥

देउ या देबलि यावि सिजइ, यावि लिप्पइ यावि चित्त ।

अखउ धिरंजया यायामउ, सिउ संठिउ समचित्त ॥ १११ ॥

देव अर्थात् परमात्मा जो आविनाशी है कर्मों से रहित है और ज्ञानमई है वह देवालय अर्थात् मन्दिर में नहीं है पाषाणकी प्रतिमा में नहीं है पुस्तक में नहीं है और चित्राम में नहीं है वह समभाव रूप मन में बसता है ॥

मणु भिलियउ परमेसरहि, परमेसरवि मणुस्स ।

वीहिमि समरस दूयाहि, पुज्ज चडावउं कस्स ॥ १२४ ॥

मन परमेश्वर से मिलगया और परमेश्वर मनसे मिलगय अर्थात् दोनों एक होगये अब पूजा किसकी करिये ॥

जेण गिरंजया मणु धरिउ, विसय कसायहि जंनु ।

मोक्खहि कारण एनडउ, अणण गं तंतु गं मेनु ॥ १२५ ॥

जिसने मन को विषय कषाय से रोककर परम निरंजन अर्थात् शुद्ध आत्मा में लगाया है वह ही मोक्षके मार्गपर है क्योंकि मंत्र तंत्र आदिक अन्य कोई भी उपाय मोक्षमार्ग नहीं है ॥

सिरिगुरु अक्खहि मोक्ख महुं, मोक्खहि कारण तत्थ ।

मोक्खहि केरउ अणण फन, जिम जाणउं परमत्थ ॥ १२६ ॥

हे गुरु मुझको मोक्ष मोक्ष का मार्ग और मोक्ष का फल बताओ जिससे मैं परमार्थको जानूं ॥

जोइया मोक्खुवि मोक्ख फन, पुच्छहु मोक्खहि हेउ ।

सो जिणभासिउ गिसुणि तुहुं, जेण वियाणहि भेउ ॥ १२७ ॥

हे शिष्य तू मोक्ष, मोक्ष का फल, और मोक्ष का कारण पूछता है सो हम जिन थाणीके अनुसार कहनेहैं तू निश्चल होकर सुन ॥

धम्माहि अर्त्थाहि कामहि, एयहं सयलहं मोक्खु ।

उत्तमु पयणहि गाणि जिय, अणणे जेण मा मोक्खु ॥ १२८ ॥

धर्म, अर्थ और काम इनतीनोंसे ज्ञान के पक्षसे मोक्ष उत्तमहै क्योंकि इन तीनोंमें ज्ञानका आनन्द नहीं है, भावार्थ-धर्म अर्थ काम और मोक्ष यह चार पुरुषार्थ जगन्में प्रसिद्ध हैं परन्तु ज्ञान का परम

आनन्द मोक्षहीमें है इस हेतु इन सब में मोक्षही सबसे उत्तम ॥

जइ जिय उत्तमु होइ गावि, एयहं सयलहं सोइ ।

तो किं तियणवि परि हरिवि, जि बच्चाहिं परलोइ ॥ ११९ ॥

यदि मोक्ष उत्तम नहोता तो धर्म अर्थ और कामको छोड़कर
श्रीतीर्थकर भगवान् परलोक में क्यूं ठहरते ॥

उत्तमु सोक्खु गण देइ जइ, उत्तमु मोक्खु गण होइ ।

ता किं इच्छहिं बंधगहिं, बद्धा पमुयावि सोइ ॥ १२० ॥

यदि मोक्ष में उत्तम सुख नहोता तो मोक्ष उत्तम क्यूं कहाजा-
ता जो मोक्ष अर्थात् छूटना उत्तम नहोता तो पशुजो बंधन में बंधे
रहते हैं वह क्यूं छूटना चाहते ॥

अणुजि जगहाजि आहियरु, गुणगुण तासु गण होइ ।

तो तइलोउवि किं धरइ, गियसिर उप्परि सोइ ॥ १२१ ॥

जो मोक्ष में जगत् से अति विशेष गुण नहोते तो तीन लोक
मोक्षको अपने सिरपर क्यूं धरता अर्थात् लोक शिखरपर मोक्ष
स्थान इसही हेतु है कि उसमें तीनलोकसे अधिकगुण है ॥

उत्तमु सोक्खु गण देइ जइ, उत्तमु मोक्खु गण होइ ।

ता किं सयलुवि कालु जिय, सिद्धवि सेवाहि सोइ ॥ १२२ ॥

यादि मोक्षमें अति उत्तम सुख नहोता तो सिद्ध भगवान् सदा
काल मोक्ष में क्यूं रहते ॥

हरिहर वंषवि जिगवरावि, मुनिवरविंदवि भव्व ।

परमशिरंजणि मणु धरिवि, मोक्खु जि जायहिं सब्ब ॥ १२३ ॥

हरिहर, ब्रह्मा, जिनेश्वर और सर्व मुनि और भव्य पुरुषों ने
परम निरंजन परमात्माको मन में धारण करके मोक्षकाहीसाधन
किया है ॥

तिहुवणि जीवहिं अत्थि गणिवि, सोक्खहिं कारण कोइ ।

मुक्खु मुणवि गण एककु पर, नेगवि चित्ताहिं सोइ ॥ १२४ ॥

सब जीव मोक्ष को इस कारण चाहते हैं कि तीनलोक में सिवाय
मोक्ष के और कोई सुखका कारण ही नहीं है ॥

जीवहिं सो पर मोक्खु मुणि, जो परमप्यय लाहु ।

कम्म कलंक विमुक्काहं, गणिय बोद्धाहिं ताहु ॥ १२५ ॥

कर्म कलंक से रहित होकर परमात्मा स्वरूपकी प्राप्ति को ही ज्ञानी लोग मोक्ष कहते हैं ऐसा तू जान ॥

दंसण गाण अनन्त सुहु, समउ ण तुइ जासु ।

सो परसासउ मोक्ख फलु, विज्जउ अत्थिण तासु ॥ १३६ ॥

केवल दर्शन केवल ज्ञान अनन्त सुख अनन्त वीर्य आदिक परम गुण मोक्षके फल हैं और यह फल कभी अलग नहीं होते हैं अर्थात् नित्य रहते हैं और इनके सिवाय और कोई फल नहीं है ॥

जीवाहि मोक्खाहि हेउ वरु, दंसण गाण चरितु ।

ते पुण तिण्णावे अप्पु मुणि, गिच्छइ पइउ वुत्तु ॥ १३७ ॥

व्यवहार में सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान सम्यक् चारित्र्य यही तीन मोक्षके कारण हैं और निश्चय में शुद्ध आत्मा ही मोक्षका कारण है ॥

पिच्छइ जागइ अगुचरइ, अप्पे अप्पउ जोजि ।

दंसण गाण चरित्त जिउ, मोक्खाहि कारण सोजि ॥ १३८ ॥

जीव आप ही अपनी आत्मा को देखता है जानता है और अनुभवन करता है इस हेतु एक आत्मा ही जो दर्शन ज्ञान और चारित्र्य रूप है मोक्षका कारण है ॥

जे बोलइ ववहारु राउ, दंसण गाण चरितु ।

तं परिमाणहि जीव तुहुं, जे परु होहि पवित्त ॥ १३९ ॥

व्यवहार नयका यह कथन है कि सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य इन तीनों को तू अच्छी तरह जान जिससे तू पवित्र हो जावे ॥

दब्बई जागई जहं ठियई, तहिं जगि मण्णइ जोजि ।

अप्पाहिं केरउ भावइउ, अविचलु दंसणु सोजि ॥ १४० ॥

जिस प्रकार जगत् में द्रव्यस्थिते हैं उनको उसही प्रकार यथावत् जान कर अपनी शुद्ध आत्मा में निश्चल स्थिति होना सम्यक् दर्शन है ॥

दब्बई जागइ ताइ छह, तिहुयणु भरियउ जेहिं ।

आइ विणासावे विज्जियहिं, गाणिहिं पभाणिय प्पहिं ॥ १४१ ॥

द्रव्य जो तीन लोक में भरे हुए हैं वह छै १ हैं उनका आदि और

अन्त अर्थात् उत्पत्ति और विनाश नहीं है-ज्ञानी पुरुषोंने ऐसा कहा है
जीव सचेयण दब्बु मुणि, पंच अचेयण अणण ॥

पोगलु धम्माहम्मु गाहु, कालिं सहिया भिण्ण ॥ १४२ ॥

एक जीव द्रव्य चेतन है और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और
काल यह पांच द्रव्य अचेतन हैं यह सब द्रव्य भिन्न भिन्न हैं ॥

मुत्तिविहीणउ गगामउ, परमाणंद सहाउ ॥

णियमे जोइय अप्पु मुणि, सिच्चु णिरंजण भाउ ॥ १४३ ॥

अमूर्ती कहै ज्ञानमई है परमानन्द सरूप है आत्मा अर्थात् जीव
को तू ऐसा जान वह अविनाशी और निरंजन है ॥

पुगल छव्विहु मुत्तवद, इयर अमुत्त वियाणि ॥

धम्माधम्मुवि गइ ठिएहिं, काणु प भणाहिं णाणि ॥ १४४ ॥

पुद्गल छै प्रकार का है और मूर्ती कहै-पुद्गल के सिवाय अन्य
पांच द्रव्य अमूर्ती कहै अर्थात् एक पुद्गल ही मूर्ती कहै-और धर्म
द्रव्य चलने को सहकारी है और अधर्म द्रव्य ठहरने को सहकारी
है-ऐसा सर्वज्ञ देवने कहा है ॥

दब्बइं सयलइं वरिठियइं, णियमें जामु वसंति ॥

तं णह दब्ब वियाणि तुहुं, जिणवर एउ भणंति ॥ १४५ ॥

जिसके पेट में सब द्रव्य बसते हैं अर्थात् सर्व पदार्थों को अव-
काश अर्थात् ठिकाना देता है उसको तू आकाश जान श्रीजिनें देवने
ऐसा कहा है ॥

काल मुणिज्जहि दब्बु तुहुं, वदण लक्खण एउ ॥

रयणहिं रासि विभिण जिम, नसु अणुयहिं तिहिं भेउ ॥ १४६ ॥

तू काल द्रव्य उसको जान जिसका वर्तना लक्षण है अर्थात् सर्व
पदार्थों के परिणमन को जो सहकारी कारण है काल के अणु भिन्न
२ हैं जैसे रत्नों के ढेर में रत्न भिन्न रहते हैं आपस में जुड़ते नहीं हैं ॥

जीउवि पुगलु कालु जिय, एमिल्लेविणु दब्ब ॥

इयर अत्थं वियाणि तुहुं, अप्प पप्साहिं सब्ब ॥ १४७ ॥

जीव पुद्गल और काल इन तीनों के सिवाय जो द्रव्य है अर्थात्
धर्म अधर्म और आकाश यह तीनों एक एक और अखंडित द्रव्य हैं

मावार्थ-जीव भी बहुत हैं और ईंट पत्थर लोहा लकड़ी आदिक पुद्गल भी बहुत हैं और कालके भी अणु बहुत हैं परन्तु आकाश एकही है और उसके टुकड़े भी नहीं होसके हैं ऐसेही धर्मद्रव्य भी एकही है और अधर्मद्रव्यभी एकही है और इनके टुकड़े भी नहीं होसके हैं ॥

द्वव चयारिवि इयर जिय, गमणागमण विहीण ।

जीउवि पुग्गलु पारिहारिवि, प भण्हि गागि पवीण ॥ १४८ ॥

जीव और पुद्गल के सिवाय जो चार द्रव्य हैं अर्थात् धर्म अधर्म आकाश और काल इनचारोंमें हिलना चिलना अर्थात् क्रिया नहीं है ज्ञानवान् पुरुषोंने ऐसा कहा है ॥

धम्माहम्मुवि एक्कु जियउ, एजि असंख पएस ।

गयणु अणंन पएसु मुणि, बहुविहि पुग्गल देस ॥ १४९ ॥

धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य यह दोनों असंख्यात प्रदेशी हैं और एक एक जीव असंख्यात प्रदेशी है आकाश अनन्त प्रदेशी है पुद्गल बहुत भांति है और कालका एक एक अणु एकप्रदेशी है ॥

लोयायासु धरेवि जिय, कहियइं दव्वइं जाइं ।

एक्कुहिं मिलयइं एत्थ जगि, सगुणहिं गिवसहिं ताइं ॥ १५० ॥

पाँचों द्रव्य लोकाकाश के अन्दर हैं और आकाश द्रव्यलोक के अन्दरभी है और लोकके बाहरभी है-अर्थात् छहों द्रव्य एक ही स्थान में रहते हैं परन्तु कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्यसे मिल कर दूसरे द्रव्यरूप नहीं होजाता है सब द्रव्य अपने १ ही गुणों में ठहरे रहते हैं ॥

एयइं दव्वइं देहियहिं, गिय गिय कज्जु जणंति ।

चउगइं दुक्क सहंति जिय, ते संसारु ममांति ॥ १५१ ॥

जीव से पृथक् जो पाँच द्रव्य हैं वह अपने २ गुणके अनुसार अपना अपना कारज करते हैं इन्हींके उपकार को मानकर जीव चतुर्गति रूप संसार के दुःखों को भोगता हुआ भ्रमतारहता है ॥

दुक्खाहे कारण मुणि वि जिय, दव्वहिं एउ सहाउ ।

होइवि मोक्खाहिं मागिलहु, गमिज्जइ परलोउ ॥ १५२ ॥

हे जीव तू इन पाँचोंही द्रव्यों को दुःखका कारण जान और

इनको छोड़कर मोक्षमार्ग को ग्रहणकर जिससे मोक्षकी प्राप्ति हो ॥

श्रियमें कहिया एह मइं, व्यवहारेण विदिदि ।

एवहिं गणु चरितु मुणि, जे पावहिं परमेदि ॥ १५३ ॥

व्यवहार नयसे मैंने सम्यक् दृष्टिका स्वरूप कहा है इसी प्रकार सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य का स्वरूप सुन जिस से तू परमेष्ठी को पावै ॥

जंजह थकहु दब्ब जिय, तं तहिं जाणइ जोजि ।

अप्यहिं करउ भावडउ, गणु मुणिज्जहु सोजि ॥ १५४ ॥

जो द्रव्यों को जैसे वह है तैसाही जानता है और आत्माको पहचानता है वह सम्यक् ज्ञानी है ॥

जाणिवि माणिवि अप्पु परु, जो परभाउ चणइ ।

सो श्रिय सुद्धउ भावडउ, गणुहिं चाणु हवेइ ॥ १५५ ॥

जो आपको और परको जानकर और मानकर परभाव से बचता है वहही अपनी शुद्ध आत्मा में स्थिर होता है जानें कि उसको सम्यक् चरित्र है ॥

जो भत्तउ रयणत्तयंहं, तमु मुणि लक्खणु पउ ।

अप्पा मिद्धिवि गुण णिलउ, अणुगुण हियवइ देउ ॥ १५६ ॥

जो रत्नत्रय अर्थात् सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य की सेवा करता है उसके लक्षण तू इस प्रकार जान कि अनेकगुण मंडित जो एक शुद्ध आत्मा है उसके सिवाय अन्य किसी पदार्थ का वह ध्यान नहीं करता है ॥

जो रयणत्तउ णिम्मलउ, गणुश्रिय अप्पु भणंति ।

ते आराह्य सिउ पयहिं, श्रिय अप्पा भायंति ॥ १५७ ॥

जो कोई आत्मा को अभेद रत्नत्रय स्वरूप निर्मल ज्ञानमई कहता है वह पुरुष शिवपद अर्थात् मोक्षका आराधक होकर अपनी शुद्ध आत्माही को ध्यावै है ॥

अप्पा गुणमउ णिम्मलउ, अणुदिगु जे भायंति ।

ते पराणिय में परम मुणि, लहु गिब्बाणु लहंति ॥ १५८ ॥

जो अपनी गुणमई और निर्मल आत्मा को अनुभव करके ध्यान करते हैं वे महामुनि अवश्य थोड़े ही काल में मोक्षपद को प्राप्त होते हैं ॥

सयलहिं आत्थिहि जं गद्गु, जीवहिं अगिमु होइ ।

वत्थुवि सेसुवि वज्जियउ, तं णिय दंसण जोइ ॥ १५९ ॥

विशेष अर्थात् भेदाभेद रूप जानने को छोड़कर जो सर्व वस्तुका सत्तामात्र जानना जीवको सबसे प्रथम होता है वह दर्शन है ॥

दंसण पुव्व हवेइ फुडु, जं जीवहिं विण्णण ॥

वत्थु विसेसु मुगंनुजिय, तं मुणि अविचलु णाण ॥ १६० ॥

दर्शन पहले होता है और ज्ञान पीछे होता है जिससे वस्तु विशेषरूप अर्थात् भेदाभेद रूप जानी जाती है वह ज्ञान है ॥

दुक्खवि सुक्ख सहंनु जिय, णाणी भाण तल्लिणु ।

कम्महिं गिज्जर हेउ तउ, बुच्चइ संग विहीणु ॥ १६१ ॥

परिग्रहरहित ज्ञानी ध्यानमें तल्लीन होकर सुख और दुःख दोनों को समभाव कर सहता है अर्थात् सुख में हर्ष और दुःखमें रंज नहीं मानता है दोनों को बराबर समझता है इससे उसके कर्मों की निर्जरा होती है ॥

विण्णवि जेण सहंति मुणि, माणि समभाउ करेइ ।

पुण्णहं पावहं तेण जिय, संवर हेउ हवेइ ॥ १६२ ॥

जो मुनि सुख और दुःख दोनों को मन में समभाव करके सहता है उसको पुण्य और पाप दोनों का संवर होता है अर्थात् न पुण्य का बंध होता है और न पापका, भावार्थ-कर्मों का आस्त्रव उसको नहीं होता है ॥

अत्थइ जिच्छिउ कालु मुणि, अप्प सक्खणि लीणु ।

संवर गिज्जर जाणि तुहं, सयल वियप्प विहीणु ॥ १६३ ॥

समस्त विकल्प से रहित होकर जितने कालतक मुनि अपने स्वरूप में तल्लीन रहता है उतने कालतक उसके संवर और निर्जरा रहती है अर्थात् नवीन कर्मों की उत्पत्ति नहीं होती और पूर्व कर्मों का नाश होता रहता है ॥

कम्म पुरक्किउ सोखवइ, अहिणव पेसुणदेइ ।

संगु मुण्विणु जोसयलु, उवसम भाउ करेइ ॥ १६४ ॥

जो मुनि समस्त परिग्रह को त्यागकर समभाव धारण करता है वह पूर्वकृत कर्मों का नाश करता है और नवीन कर्मों का पैदा होना बन्द करता है ॥

दंसणु णाणु चरित्तु तसु, जो समभाउ करेइ ।

इयरीह इकुवि अत्थि णवि, जिणवर एम भणेइ ॥ १९५ ॥

जो समभाव करता है उसके दर्शन ज्ञान और चरित्र तीनों हैं और जो इससे अर्थात् समभाव से रहित है उसके इन तीनोंमें से एक भी नहीं होता है श्रीजिनेंद्र देवने ऐसा कहा है ॥

जावइ णाणिउ उवसमई, तावइ संजदु होइ ।

होइ कसायहि वसि गयउ, जीव असंजदु होइ ॥ १९६ ॥

जबतक ज्ञानी पुरुष समभावी रहता है तबतक वह संयमी है और जब कषाय के बश होता है तब असंयमी होता है ॥

जेण कसाय हवंति मणि, सो जिय मेल्लहि मोह ।

मोह कसाय विवज्जियउ, पर पावहि समबोह ॥ १९७ ॥

जिससे मनमें कषाय उत्पन्न होती है वह त्यागने योग्य मोह है मोह और कषायके त्याग से समभाव प्राप्त होता है ॥

तत्तातत्तु मुणेवि मुणि, जे थक्का समभाव ।

ते पर सुहिया इत्थु जगि, जईरइ अप्प सहावि ॥ १९८ ॥

जो मुनि तत्त्व अतत्त्व को जानकर और समभाव धारण करके अपनी शुद्ध आत्मा में लीन है इस जगत् में वहही सुखी हैं ॥

विणिवि दोस हवंति तसु, जो समभाउ करेइ ।

बंध जु निहणइ अप्पणउ, अणु जगु गहिलु करेइ ॥ १९९ ॥

(निर्दा स्तुति) जो समभाव करता है वह दो दोषोंका भागी होता है एक तो यह कि वह अपने बंधका अर्थात् कर्मबन्धन का नाश करता है और संसार की रीति से विपरीत प्रवर्तने के कारण जगत् के जन उसको बाबला समझते हैं-अर्थात् जगत् के लोग उसकी नायक उल्टी समझ धारण करते हैं, भावार्थ-जगत् के लोग बाबले हो जाते हैं ॥

अणु जि दोसु हवेइ तसु, जो समभाव करेइ ।

सत्तुवि भिल्लवि अप्पणऊ, परिहगि नीन हवेइ ॥ २०० ॥

(निर्दा स्तुति) जो समभाव करता है उसको और भी दो दोष होते हैं वह मिले हुए अपने शत्रुका छोड़ता है और लीन होकर पराधीन होता है भावार्थ-कर्मशत्रु को त्यागता है और अपनी

आत्मा में लीन होता है अर्थात् अपनी आत्मा के आधीन हो जाता है ॥

अणु जि दोस हवेइ तमु, जो समभाउ करेइ ।

बियलु हवेइ पुण इकलउ, उप्परि जगह चढेइ ॥ १७१ ॥

(निंदा स्तुति) जो समभाव करता है उसको अन्यभी दोष होते हैं वह विकल अर्थात् शरीर से रहित होकर अकेला जगन् के ऊपर चढ़ता है अर्थात् मोक्ष को जाता है ॥

जा गिसि सयलहिं देहियाहि, जागि उत्ति जगोइ ।

जहिं पुणु जगइ सयलु जगु, सा गिसि भगिनि सुवेइ ॥ १७२ ॥

रात्रि में जगन् के सर्व जीव सो जानते हैं परन्तु जोगी अर्थात् मुनि महाराज जागते रहते हैं अर्थात् धर्म ध्यान में सावधान रहते हैं और जब सारा जगन् जाग उठता है अर्थात् जगन् के लोग अपने कार्य व्यवहार में लगते हैं उसको जोगी लोग कहते हैं कि अंधकार हो रहा है और जगन् के जीव सो रहे हैं—क्योंकि जगन् के जीवों का संसार व्यवहार में लगना उनकी अज्ञानता के ही कारण होता है, भावार्थ—मुनि महाराज की यह भी निंदा स्तुति की गई है कि वह उल्टी चाल चलने हैं रात को तो जागते हैं और दिन को रात बताते हैं ॥

गणिण मुण्णिणु भावणम, केत्थु वि जाइ गराउ ।

जेण लहेसइ गागमउ, नेण जि अप्प सहाउ ॥ १७३ ॥

ज्ञानी पुरुष सम भाव को छोड़कर किसी वस्तु में राग नहीं करता है जिस ज्ञानमई को वह प्राप्त होना चाहता है वह आत्मा का ही स्वभाव है ॥

भणई भणवइ गवि थुणइ, गिंदइ गणिण ग कोइ ।

सिद्धि हिं कारण भाव सम, जागणउ परमोइ ॥ १७४ ॥

ज्ञानी पुरुष न किसी वस्तु की वार्ता करता है न वार्ता कराता है न किसी की स्तुति करता है और न निंदा करता है वह जानता है कि सिद्ध अर्थात् मोक्ष का कारण समभाव ही है ।

गंथहिं उप्परि परम मुणि, देसुवि करइ ग राउ ।

गंथहिं जेण विद्याणियउ, भिण्णउ अप्प सहाउ ॥ १७५ ॥

परम मुनि परिग्रह से न राग करते हैं और न द्वेष करते हैं वह

जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव परिग्रह से भिन्न है ॥

विसयहिं उप्परि परम मुणि, देसुवि करइ ग राउ ।

विसयहिं जेण वियाणियउ, भियणउ अप्प सहाउ ॥ १७६ ॥

परम मुनि विषयों के ऊपर राग द्वेष नहीं करते हैं-वह जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव विषयों से भिन्न है ।

देहहिं उप्परि परम मुणि, देसुवि करइ ग राउ ।

देहहिं जेण वियाणियउ, भियणउ अप्प सहाउ ॥ १७७ ॥

परम मुनि देहसे भी राग द्वेष नहीं करते हैं वह जानते हैं कि आत्मा का स्वभाव देहसे भिन्न है ॥

वित्ति गिणित्तिहि परम मुणि, देसुवि करइ ग राउ ।

बंधहिं हेउ वियाणियउ, एयहिं जेण सहाउ ॥ १७८ ॥

वत अवत में भी परममुनि राग द्वेष नहीं करते हैं वह इनको बंधका हंतु समझते हैं यहही इनका स्वभाव है अर्थात् व्रतसे पुण्य और अवतसे पाप होना है ॥

बंधहिं मोक्खहिं हेउ गिणउ, जो गवि जाणइ कोइ ।

सो पर मोहं करइ जिय, पुण्णावि पाउवि दोइ ॥ १७९ ॥

जो कोई बंध और मोक्ष का हेतु नहीं जानता है वह मिथ्यात्व के उदयसे पुण्य और पापको दो भेदरूप जानता है अर्थात् पुण्यको अच्छा समझता है और पापको बुरा-भावार्थ ज्ञानी पुरुष पुण्य और पापदोनों का त्यागता है ॥

दंसण गाण चरित्तमउ, जो गवि अप्प मुणेइ ।

सिद्धिहिं कारण भणिवि जिय, सो पर नाई करइ ॥ १८० ॥

मोक्षके जो कारण कहे गये हैं अर्थात् दर्शन ज्ञान और चारित्र्य को जो कोई आत्मा का स्वरूप नहीं जानता है वह इसमें भेद करता है ॥

जो गवि मण्णइ जीउसम, पुण्णावि पाउवि दोइ ।

सो चिर दुक्ख सहंनु जिय, मोहं द्विडइ लोइ ॥ १८१ ॥

जो कोई पुण्य और पापदोनों को बराबर नहीं मानता है अर्थात् दोनों कोही मोक्षके विपरीत बंध नहीं समझता है वरण पुण्य को अच्छा जानता है वह मोहके बश होकर संसारमें रलता है और चिरकाल तक दुःख भोगता है ॥

वर जिय पावइ सुंदरइ, गाम्मिय ताइ भणंति ।

जीवहिं दुःखइं जणिवि लहु, सिवगइ जाइ कुणंति ॥ १८२ ॥
 ज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि वह पापभी श्रेष्ठ और सुंदर है
 जिसके कारण जीव दुःखको जानकर मोक्ष मार्ग में लग जावे ॥

मं पुणु पुण्णइ भल्लाइ, गणगिय ताइ भणंति ।

जीवहिं रज्जइ देवि लहु, दुःखइ जाइं जणंति ॥ १८३ ॥

ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि वह पुण्यभी भला नहीं है जो जीव
 को राजा आदिक की विभूति देकर अर्थात् विषय कषाय में लगा-
 कर दुःख उत्पन्न करता है ॥

वर गिय दंसण अहि मुहउ, मरणवि जीव लहीस ।

मा गिय दंसण विम्मुहउ, पुण्णवि जीव करीस ॥ १८४ ॥

निःसंदेह सुश्रुको सम्यक् दर्शन श्रेष्ठ है चाहे उसके होने से
 मरणही प्राप्त होता हो निःसंदेह सुश्रुको दर्शनकी विमुखता अर्थात्
 मिथ्यात्व पसन्द नहीं है चाहे उस मिथ्यात्व के होते हुए पुण्यही
 प्राप्त होता हो ॥

जे गिय दंसण अहि मुहा, सुख अणंनु लहंति ।

ते विण पुण्ण करणाहि, दुक्ख अणंनु सहंति ॥ १८५ ॥

जो जीव सम्यक् दर्शन के सम्मुख हैं वह निःसंदेह अनन्त सुख
 पाते हैं अर्थात् मोक्ष में जाते हैं और जो इसके बिना हैं अर्थात्
 मिथ्या दृष्टि हैं वह पुण्य करते हुए भी अनन्त दुःख भोगते हैं भावार्थ
 अनन्त दुःख रूप संसार में कलते हैं ॥

देवहिं सच्छहिं मुणि वरहिं, भणिण पुण्ण हवेइ ।

कम्मकलउ पुण्णहोइ गवि, अज्जउ संति भणेइ ॥ १८६ ॥

देव शास्त्र और मुनि की भक्तिसं पुण्य होता है परन्तु कर्मों का
 क्षय अर्थात् मोक्ष नहीं होता है संत लोग ऐसा कहते हैं ॥

देवहिं सच्छहिं मुणि वरहिं, जीविदेसु कोइ ।

गिय में पाउ हवेइ तसु, जि संसार भमेइ ॥ १८७ ॥

जो कोई देव गुरु शास्त्र से द्वेष करता है उसको अवश्य पाप
 होता है जिससे वह संसार में कलता है अर्थात् इनकी भक्ति करने
 से पुण्य और इनकी निंदा करने से पाप होता है पाप और पुण्य
 दोनों ही से संसार परिभ्रमण है ॥

पावें एणउ तिरिउ जिउ, पुणें अमरु वियाणु ।

मिस्सें माणुस गइ लहइ, दोहिवि खइ शिन्वाणु ॥ १८८ ॥

पाप से जीव नरक और तिर्यच गतिको पाता है और पुण्य से देव गति मिलती है और पाप पुण्य दोनों मिलकर मिश्रसे मनुष्य गति पाता है और पाप पुण्य दोनोंके क्षय होनेसे मोक्षको प्राप्त होता है।

बंदगु गिंदगु पडिकवगु पुणगहि कारण जेण ।

करइ करावइ अणुमगइ, एकुवि गाणि ण तेण ॥ १८९ ॥

बंदगु गिंदगु पडिकवगु, गाणिगहि एउण वचु ।

एकुवि मेझिवि गाणमउ, सुद्धउ भाउ पविचु ॥ १९० ॥

बंदउ गिंदउ पडिकवउ, भाउ असुद्धउ जासु ।

परतसु संजम अत्थिगावि, जं भण सुद्धि ण नासु ॥ १९१ ॥

बंदनाअर्थान् देवगुरु शास्त्रकी पूजनिंदा अर्थान् अपनी निंदाकरना पश्चात्ताप करना और प्रतिक्रमण यह तीनों क्रिया जो पुण्य के उपजाने वाली हैं इनमें से एक को भी ज्ञानी पुरुष अर्थान् मोक्षकी सिद्धिकरने वाला नहीं करता है न कराता है और न इनकी अनुमोदना करता है—एक ज्ञानमई और शुद्ध आत्मा के ध्यान को छोड़ कर पवित्र भाव का धारक ज्ञानवान् बंदना आलोचना और प्रतिक्रमण नहीं करता है—बंदना आलोचना और प्रतिक्रमण बहरी करता है जिसका भाव अशुद्ध है और जिसका मन शुद्ध नहीं उसके संयम नहीं है—भावार्थ मोक्षकी सिद्धि करने वाला तो शुद्ध आत्म-ध्यान में लगता है और पुण्य क्रियाओं को अर्थान् शुभोपयोग को भी त्यागता है—क्योंकि शुभोपयोग से शुद्ध और पवित्र भाव नहीं होते हैं—पुण्य बंधही होता है और मोक्ष होता है शुद्धभावसे इसकारण पुण्य बंधके कार्य भी वह नहीं करता है—बंदना आदिक शुद्ध भाव नहीं है इसहेतु अशुद्ध ही है और जब भाव शुद्ध नहीं तब संयम नहीं अर्थान् मोक्षकी सिद्धि करनेवालेका संयम शुद्धात्मस्वरूप में लीन होना ही है ॥

सुद्धहि संजम सील नउ, सुद्धहि दंसण गाण ।

सुद्धहि कम्मवखउ हवइ, सुद्धउ तेण पहाण ॥ १९२ ॥

उसकाही अर्थान् शुद्धोपयोगी काही संयम शुद्ध है उसही का शील शुद्ध है उसही का दर्शन ज्ञान शुद्ध है उसहीका कर्मोका

क्षय करना शुद्ध है उसहीका प्रधानपना अर्थात् परमात्मा होना शुद्ध है ॥

भाउ विमुद्धउ अप्पणउ, धम्म भणेविसु लेहु ।

चवगइ दुक्खहिं जो धरइ, जीउ पढंतहु एहु ॥ १६९ ॥

चतुरगति रूप दुःखसागर में पड़े हुए जीवका जो उद्धार करता है वह अपना विशुद्ध भाव है जिसको धर्म कहते हैं इस कारण शुद्ध भाव ग्रहण करना चाहिये ॥

सिंद्धिहिं केरा पंथहा, भाउ विमुद्धउ एक्कु ।

जो तसु भावहिं मुणि चलइ, सो किम होइ विमुक्कु ॥ १७० ॥

मुक्ति प्राप्तिका मार्ग एक विशुद्ध भाव ही है और कोई मार्ग नहीं है जो मुनि शुद्ध भावों से गिरता है उस को मुक्ति कैसे हो सकती है ॥

जाहि भावहिं ताहिं जाहि जिय, जंभावइ करि तंजि ।

केमइ मोक्ख ए अत्थि पर, चित्तिहिं सुद्धि ए जंजि ॥ १७१ ॥

जहां चाहे जावे जो चाहे किया करे परन्तु जिसका मन शुद्ध नहीं है उसको मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है ॥

सुहपरिणा में धम्म पर, असु हें होइ अहम्म ।

दोहिवि एहिवि वडिजयउ, सुद्ध ए बंधइ कम्म ॥ १७२ ॥

शुभ परिणामों से धर्म अर्थात् पुण्य होता है और अशुभ परिणामों से अधर्म अर्थात् पाप होता है और इन दोनों से रहित हो कर शुद्ध परिणामों से कर्म बंध ही नहीं होता है भावार्थ न पुण्य होता है और न पाप ॥

दाणें लब्ध भोउ पर, इंदत्तणु जितवेण ।

जम्मण मरण विवज्जियउ, पउ लब्ध एणाणण ॥ १७३ ॥

दान करने से भोगों की प्राप्ति होती है इन्द्रियों को जीतने अर्थात् तप करने से स्वर्ग का इन्द्र होता है और ज्ञान से जन्म मरण से रहित अवस्था अर्थात् परमपदको प्राप्त होता है ॥

देउ गिरंजणु पउ भणई, णाणें मोक्खु एभंति ।

णाण विहणउ जीवडा, चिरु संसार भमंति ॥ १७४ ॥

श्री भीतराज देवने ऐसा कहा है कि ज्ञान से ही मोक्ष होती है

जो जीव ज्ञान बिहीन है वह चिरकाल तक संसार में कलता है ॥

गाण बिहीणह मोक्खपउ, जीव म कासु विजेइ ।

बहुइ सलिलु विरोलियइ, करु चोप्पइउ ण होइ ॥ १९९ ॥

ज्ञान बिहीन होकर जीव किसी प्रकार भी मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर सकता है जैसे कि कितना ही पानी बिलोया जावे परन्तु हाथ भीकना नहीं होगा ॥

जे णिय बोहहिं बाहिरउ, गाणुजि कज्जु ण तेण, ।

दुक्खहिं कारण जेण तउ, जीवहिं होइ खणेण ॥ २०० ॥

निज शुद्ध आत्मा के बोध से रहित जो ज्ञान है वह कुछ कार्यकारी नहीं है वह दुःख कारी कारण है ॥

ते णिय गाणुजि होइ णवि, जेण पवट्टइ राउ ।

दिणपर किरणहिं पुरउ जिय, किं बिलसइ तमराउ ॥ २०१ ॥

वह ज्ञान नहीं है जिस से राग द्वेष उत्पन्न हो ज्ञान के सूर्य की किरणों के प्रकाश होने पर यह जीव राग रूप अंधकर को किस प्रकार भोग सकता है अर्थात् जैसे सूर्य के उदय में अंधरा नहीं रहता इसही प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर राग द्वेष नहीं रहता है ॥

अप्पा मिज्झिवि गागियहिं, अणुणु ण सुंदरु वत्थु ।

जेण ण विसयाहिं मणु रमइ, जाणं तहिं परमत्थु ॥ २०२ ॥

ज्ञानी पुरुषको आत्म स्वरूप के सिवाय अन्य कोई वस्तु सुंदर नहीं है जिन का मन विषयों में नहीं रमता है वह ही परमार्थ को जानते हैं ॥

अप्पा मिज्झिवि गाणुमउ, चित्ति ण लागइ अणुणु ।

मरगउ जेण वियाणियउ, तहिं कांचि कउ गयणु ॥ २०३ ॥

ज्ञानी का चित्त आत्मा के सिवाय और किसी वस्तु में नहीं लगता है जिसने मरकट माणिक्य को जानलिया है वह कांच को क्या गिनता है ॥

भुंजंतहिं णिय कम्म फलु, जो तहिं राउ ण जाइ ।

सो णवि बंधइ कम्म फुणु, संबिउ जेण विलाइ ॥ २०४ ॥

कर्मों के फल के भोगने में जिस का राग दूर नहीं हुआ है अर्थात्

जो सुख दुःख मानता है वह फिर नवीन कर्म बांधता है कर्मों का उदय आना और फल देना तो संचित कर्मों का नाश होना है परन्तु जो सुख दुःख मानता है वह आगामी को फिर कर्म बांधलेता है ॥

भुजंतुवि णिय कम्म फलु, मोहं जोजि करइ ।

भाउ असुंदरु सुंदरुवि, वो पर कम्म जणेइ ॥ २०५ ॥

कर्मों के फल भोगने में जो जीव मोह के कारण शुभ अशुभ भाव करता है वह नवीन कर्मों को उत्पन्न करता है ॥

जो अणुमित्तुवि राउ मणि, जाम ए मंलइ एत्थु ।

सोवि ए मुचइ ताम जिय, जाणंतुवि परमत्थु ॥ २०६ ॥

जिसके मन में रंघ मात्रभी राग रह गया है वह यदि परमार्थ को जानता भी है तो भी वह कर्मों के बंधन से नहीं छूटता है ॥

बुज्झइ सत्थइ तउ चरइ, पर परमत्थु ए वेइ ।

ताव ए मुचइ जाम गावि, एहु परमत्थुण वेइ ॥ २०७ ॥

जो पुरुष शास्त्र को समझता है और तपश्चरण करता है परन्तु परमार्थ को नहीं जानता है वह कर्मों का नाश नहीं कर सकता है और परमार्थ अर्थात् मोक्ष को नहीं पास सकता है ॥

सत्थु पदंतुवि होइ जहु, जो ए हणेइ वियणु ।

देहि वसंतुवि णिम्मलउ, गावि मणणइ परमण्णु ॥ २०८ ॥

शास्त्र को पढ़कर भी जो कोई विकल्प को दूर नहीं करता है वह मूर्ख है और वह निर्मल शुद्ध परमात्मा को जो सांसारिक जीवों के देह में बसता है नहीं जानता है ॥

बोहि णिमित्तं सत्थुकिल, लोप पडिज्जइ एत्थु ।

तेणवि बोहुण जासु वरु, सो किं मूढ ए तत्थु ॥ २०९ ॥

लोक में सर्व शास्त्र बोध होने के निमित्त ही पढ़े जाते हैं—शास्त्रों के पढ़ने से भी जिसको श्रेष्ठ बोध नहीं हुआ अर्थात् परमार्थ का नहीं जाना वह किस हेतु से मूर्ख नहीं है अर्थात् अवश्य वह अत्यन्त मूर्ख है ॥

अक्खरइ जायंतु ठिउ, अपि ए दिणणउ चित्तु ।

कणवि रहियउ पयालु जिम, पर संगहिउ बहुतु ॥ २१० ॥

जो कोई अक्षरों को ही ढूंढता है और आत्मा में चित्त नहीं देता

है वह ऐसा है जैसा कोई मनुष्य बहुत सी पराल अर्थात् भूखी को जिसमें अनाज बिलकुल न हो इकट्ठी करता हो ॥

तित्थे तित्थ भमंताहिं, मूढहिं मोक्खु ए होइ ।

गाण विवज्जिउ जेण जिय, मुणिवरु होइ ए सोइ ॥ २११ ॥

तीर्थ स्थानों में भ्रमण से मूढ मति को मोक्ष नहीं होसक्ता है इसही प्रकार ज्ञान रहित जीव मुनि नहीं होसक्ता है ॥

गाणिहिं मूढहिं मुणिवरहिं, अंतरु होइ महंतु ।

देहुनि मिलनइ गाणियउ, जीवहिं भिण्णु मुणंतु ॥ २१२ ॥

ज्ञानी और मूर्ख मुनि में बड़ा भारी अंतर है ज्ञानी तो जीव को शरीर से भिन्न जान कर देह को भी छोड़ना चाहता है ॥

लेणहिं इच्छइ मूढ पर, मुवणावि एहु असेमु ।

बहु निहि धम्म मिसेण जिय, दोहावि एहु विसेमु ॥ २१३ ॥

और जो मूर्ख है वह अनेक प्रकार धर्म को मिस अर्थात् बढ़ाने से सारे जगत् को ग्रहण करना चाहता है दोनों में अर्थात् ज्ञानी और मूर्ख साधु में यह भेद है ॥

चेला चेला पोत्थियहिं, तूसइ मूढ गिभंतु ।

एयहिं लज्जइ गाणियउ, बंधहिं हेउ मुणंतु ॥ २१४ ॥

चेला चेला और शास्त्र में मूर्ख साधु निःसंदेह हर्ष मानता है परन्तु ज्ञानी पुरुष इसको बंध का कारण जानकर लज्जा करता है ॥

चट्टइ पट्टइ कुंडियइ, चिल्ला चिल्लियएहिं ।

मोह जणेवणु मुणिवरहं, उप्पहि पाडिय तेहिं ॥ २१५ ॥

चट्टी पट्टी औ कुंडा अर्थात् कलम दावात कागज तखती आदिक और चेला चेला यह सब मुनि को मोह पैदा करके नीचे गिराते हैं केणवि अण्णउ वंचियउ, सिरु लुंचिवि खारेण ।

सयलवि संगण परिहरिय, जिणवर लिंग धरेण ॥ २१६ ॥

जिसने सिरके बालों का लोच करते दिग्म्बर रूप धारण किया है परन्तु सर्व परिग्रह को नहीं छोड़ा है अर्थात् रागद्वेष जिस में विद्यमान है उसने अपने आप को ठगा है ॥

जे जिण लिंग धरेवि मुणि, इट्ठ परिग्गइ जिति ।

बहि करेविणु तेजि जिय, सा पुणु बहि मिलंति ॥ २१७ ॥

जो मुनि दिग्गम्बर लिंग धारण कर के फिर इष्ट वस्तु को अर्थात् जो वस्तु अच्छी मालूम हो उस का ग्रहण करता है वह ब्रह्मन् अर्थात् के की हुई वस्तु को फिर ज्ञाता है ॥

लाहं किञ्चिद्दि कारणिण, जे सिव संगु चयंति ।

खीलालगिबि तेजि मुणि, देउलु देउ डहंति ॥ ११८ ॥

लोभ वा यशकीर्ति के वास्ते जो मुनि शिवसंग को छोड़ता है अर्थात् शुद्ध आत्म ध्यान से ढिगता है वह एक कील के वास्ते देव मंदिर को जलाता है वा ढाता है ॥

अप्पउ मएणइ जो जिमुणि, गरुयइ गंयहिं तित्थु ।

सो परमत्ये जिगुभणइ, गणउ बुज्झइ परमत्थु ॥ ११९ ॥

जो मुनि परिग्रह से ही अपने को बड़ा मानता है वह परमार्थ को नहीं पहचानता है परमार्थ कथन में श्रीजिनैन्द्रदेव ने ऐसा कहा है ।

बुज्झयहं परमत्थु जिग, गुरु लहु अत्थि ए कोइ ।

जीवा सयलवि बंधुपरु, जेण वियाणइ सोइ ॥ १२० ॥

जो परमार्थ को पहचानने हैं वह ऐसा कहने हैं कि जीव में छोटा बड़ा कोई नहीं है सबही जीव परमब्रह्म हैं ॥

जो भजउ रयणलयइ, तसु मुणि लक्खण एउ ।

अत्थउ काहिं मि कुडिलियइ, सो तसु करइ ए भेउ ॥ १२१ ॥

जो मुनि रजव्रज की भाक्ति करता है उसका यह लक्षण अर्थात् पहचान है कि वह सब जीवों को समान मानता है जीव किसी ही प्रकार का शरीरधारी हो वह उस में किसी प्रकार का भेद नहीं करता है-अर्थात् यह नहीं कहता है कि यह तिर्यच है यह मनुष्य है यह गधा है यह घोड़ा है ॥

जीवहं तिहुयणि संठियहं, बूढा भेउ करंति ।

केवल एणइ एणणि फुडु, सयलुबि एकु मुणंति ॥ १२२ ॥

तीनों लोक में यास करने वाले जीवों में मूर्ख लोग भेदकरते हैं अर्थात् उनको नारकी, देव, मनुष्य आदिक समझते हैं परन्तु ज्ञानी पुरुष सर्व जीवों को ज्ञानमयी अर्थात् एकही प्रकार के समझते हैं

जीवा सयलवि शाणमय, जम्मण मरण विमुक्क ।

जीव पपसहिं सयल सम, सयलवि सगुणहिं एक्क ॥ २१३ ॥

सबही जीव ज्ञानमयी हैं और जन्म मरण से रहित हैं अर्थात् किसी जीवका आदिअन्त नहीं है सब जीव सदासे हैं और सदा रहेंगे और जीवके प्रदेश की अपेक्षा भी सब जीव समान हैं और शुद्धगुण अर्थात् अनन्त दर्शन अनन्तज्ञान अनन्त सुख आदिक गुणों की अपेक्षा भी सब जीव एकही हैं ॥

जीवहं लक्खणु जिणवरहिं, मासिउ दंसण शाण ।

तेण ए किज्जइ भेउ तहैं, जइ मण जाउ विहाणु ॥ १२४ ॥

श्रीजिनेन्द्रदेवने जीवका लक्षण दर्शन और ज्ञान वर्णन किया है जिसके मनमें प्रभात हुई है अर्थात् ज्ञानका प्रकाश हुआ है वह जीवों में भेद नहीं करता है अर्थात् सब को दर्शन और ज्ञानकी शक्ति वाला मानता है ॥

बम्ह हु भुवणि वसंताहं, जे णवि भेउ करंति ।

ते परमप्प पयासयर, जोइय विमुलु मुणंति ॥ ११५ ॥

तीन लोक में बसतेहुवे परब्रह्म स्वरूप आत्माओं में जो कोई भेद नहीं करते हैं वह परमात्मा का प्रकाश करने वाले योगी सर्व जीवों को निर्मल और शुद्ध मानते हैं ॥

राय दोसवे परिहरिवि, जे सम जीव गियंति ।

ते समभाव परिडिया, लहु णिच्चाणु लहंति ॥ २२१ ॥

जो मुनि राग द्वेष आदिक विपरीत भावों को दूर करके सर्व जीवोंको समान जानतेहैं वह समभाव में स्थिर होकर शीघ्र निर्वर्ण पदको प्राप्त करते हैं ॥

जीवहं दंसणु शाणु जिय, लक्खणु जाणइ जोजि ।

देह विभेणें भेउ तहैं, णाणिकि मणइ सोजि ॥ २२७ ॥

जो कोई दर्शन और ज्ञान को जीवका लक्षण जानताहै वह शरीर के भेदसे जीवोंमें कैसे भेदकर सक्ता है अर्थात् भेद नहीं करता है ॥

देहवि भेयइ जो कुणइ, जीवहिं भेव विचित्र ।

सो णवि लक्खणु मुणइ तहं, दंसणु शाणु चरिनु ॥ २२८ ॥

जो कोई शरीर के भेदसे जीवों में भेद करते हैं वह दर्शन ज्ञान और चारित्र्य को जो आत्मा के लक्षण हैं नहीं जानते हैं ॥

अंगई सुधुमई बादरई, बिहिवसि हुंति जि बाल ।

जिय पुगु सयलवि तित्ता, सव्वत्यवि सय काल ॥ १२९ ॥

शरीर का छोटा बड़ा और बालक और वृद्ध आदिक होना यह सब कर्मों के वशसे है परन्तु निश्चयरूप अर्थात् असंलियत में सर्व जीव सर्वथा सर्वकाल में एक समान ही हैं ॥

सत्तुवि मित्तुवि अणु परु, जीव असेसुवि एइ ।

एक्कु करेविणु जो मुणइ, सो अण्णा जाणेइ ॥ १३० ॥

शत्रु मित्र आपा पर और अन्य सब जीवों को जो एक समान मानता है वह ही आत्मा को जानता है ॥

जो एवि मण्णइ जीव जिय, सयनवि एक्क सहाव ।

तासु ए यक्कइ भाउ सम, भवसायर जो एाव ॥ १३१ ॥

जो सब जीवों को एक स्वभावरूप नहीं मानता है उसको सम भाव नहीं होता है समभाव भवसागर से तिरनेके वास्ते नाव के समान है ॥

जीवहं भेउ जि कम्म किउ, कम्मवि जीउ ए होइ ।

जेण विभिएणउ होइ तदं, कालु लहेविणु कोइ ॥ १३२ ॥

जीवों में जो भेद है वह कर्मों का किया हुआ है परन्तु कर्म जीव नहीं हो जाते हैं अर्थात् जीवसे भिन्न हैं क्योंकि काल लब्धि पाकर कर्म जीवसे अलग हो जाते हैं ॥

एक्कु जिकरि मणविणु करि, मं करि वणु विसेसु ।

एक्कं देवें जि वसइ, तिहुयणु एहु असेसु ॥ १३३ ॥

तू सब जीवों को एक समान ही मान यह मनुष्य है यह तिर्यंच है इत्यादि भेद मतकर एक्की देव अर्थात् एक शुद्ध आत्मा जिस प्रकारकी है तीन लोकके जीवों का तू वैसा ही जान ॥

परु जाणंतुवि परम मुणि, पर संसग्गु चयंति ।

पर संसग्गइं पर पयहं, लक्खं जेण चलंति ॥ १३४ ॥

परममुनि परबस्तु को जान कर परबस्तु का संमर्ग छोड़ते हैं-और जो परबस्तु से संसर्ग करते हैं वह निशाना चूक जाते हैं

अर्थात् शुद्धआत्मध्यान से गिरजाते हैं ॥

जो समभावहं बाहिरउ, ते सहु में कर संग ।

चिंता सायरी पडहि पर, अणुविदुब्धइ अंग ॥ २३१ ॥

जो कोई समभाव से रहित है उसके साथ संग अर्थात् मेल मत कर क्योंकि उनका संग करने से तू चिंता के समुद्र में पड़जायगा और व्याकुलता प्राप्त होकर तेरा शरीरभी जलैगा ॥

भल्ला हवि ण संति गुण, जहुं संसग्गु खलेण ।

वइसाणरु लोहहं मिलिउ, ते पिट्ठियइ घणेण ॥ २३६ ॥

दुष्ट की संगति से उत्तम गुणभी नाश होजाते हैं जैसे अग्नि भी लोहे की संगति से घण से पीटी जाती है ॥

जोइय मोहु परिचयहि, मोहु ण भल्ला होइ ।

मोहासत्तउ सयलु जगु, दुक्ख सहंतउ जोइ ॥ २३७ ॥

यह मोह त्यागने ही योग्य है मोह किसी प्रकार भी भला नहीं है सर्व ही संसार मोहमें आसक्त हुवा दुःख उठारहा है ॥

जे सरसें संतुह मण, विरसि कसाउ वहंति ।

ते मुणि भोयण वार मुणि, णवि परमत्थु मुणोवि ॥ २३८ ॥

जो स्वादिष्ट भोजन में संतुष्ट हैं और अस्वादु भोजन में द्वेष करते हैं अर्थात् पसन्द नहीं करते ऐसे मुनिको तू भोजन शुद्धि समझ वह परमार्थ को नहीं जानते हैं ॥

रुवि पयंगा सादि मय, गयफासें णासंति ।

उलिउल गंधे मच्छ रसि, णिम अणुराउ करंति ॥ २३९ ॥

रूप में आसक्त हुवा पतंग और शब्द अर्थात् करण इंद्रिय में आसक्त हुवा हिरण और स्पर्श इंद्रिय में आसक्त हुवा हाथी और गंध में आसक्त हुवा भैंरा और रस में आसक्त हुवा मच्छ नाश को प्राप्त होता है ॥

जो इय लोहु परिचयहि, लोहु ण भल्ला होइ ।

लोहा सत्तउ सयलु जगु, दुक्ख सहंतउ जोइ ॥ २४० ॥

तू इस लोभ का त्याग कर लोभ भला नहीं है-लोभ में ही आसक्त हुवा सारा जगत् दुःख उठा रहा है ॥

तालि अहिरणि बरि घण बडणु, संडस्सण लुचोडु ।

लोहं लगिावि हुयवहं, पिक्खु पडंतउ तोडु ॥ २४१ ॥

लोहे के साथ लगनेसे अर्थात् लोहे का लोभ करके आग्निकी यह अवस्था होती है कि नीचे अहरण है ऊपर से घण पड़ता है बीचमें से संचासी ने पकड़ रक्खा है और टूट टूट कर बिंगारी अलग पड़ रही हैं ॥

जोइय गेहु पारिच्चयाहि, गेहु गणंभल्ला होइ ।

गेहा सत्तउ सयलु जगु, दुक्ख सहंतउ जोइ ॥ २४२ ॥

तू इस स्नेह (प्यार मुहब्बत) का त्यागकर स्नेह भला नहीं होता है सारा जगत् नेह ही में आसक्तहुवा दुःख उठारहा है ॥

जल सिंचणु पयाणिदलणु, पुण पुण पीलण दुक्ख ।

गेहं लगिावि मिलिगियक्, जंति सहंतउ पिक्खु ॥ २४३ ॥

तिलको तेल के साथ नेहलगानेसे इतने दुःख उठाने पड़ते हैं कि वह पानी में भिगोया जाता है पैरों से दल मलाजाता है अर्थात् इस प्रकार उसका छिलका उतारा जाता है फिर कोल्हू में डालकर बार बार पीला जाता है ॥

तेचिय धण्णा तेचिय सउरिसा, तेजियंतु जियलोए ।

वोइइदहम्मि पाडिया, तरंति जे वेव लीलाए ॥ २४४ ॥

वह जीव धन्य हैं वह जीव सत्पुरुष हैं वहही इस जीव लोक में जीते हैं जो योवनरूपी ब्रह्म में पड़कर लीला करते हुवे निकलत हैं अर्थात् सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य को प्रकाशते हैं ॥

मोक्खुजी साहिउ जिणवरहिं, छंडिवि बहु विह रज्जु ।

भिक्ख भरोडा जीव गुहुं, करहि ण अप्पउ कज्जु ॥ २४५ ॥

श्रीजिनेन्द्र भगवानने मोक्षका साधन करने के वास्ते बहुत प्रकार का राजपाट छोड़ा तू भिक्षा से पेट भरने वाला अर्थात् कंगाल होकरभी अपना कार्य अर्थात् मोक्ष का साधन क्यू नहीं करता है ॥

पावहि दुक्खु महंत गुहुं, जिय संसार भमंतु ।

अहवि कम्मई गिहिलिवि, वच्चहि मोक्खु महंतु ॥ २४६ ॥

तूने संसार में भ्रमण करके महान् दुःख उठाये हैं अब तू
आठकमौ का नाश करके परमपद अर्थात् मोक्ष की प्राप्ति कर ॥

जिय अणु मित्रविदुखडा, सहण एणु सकहि जोइ ।

चउगइ दुखइ कारणइ, कम्मइ कुणहिं कि तोइ ॥ २४७ ॥

जो तू थोड़ासा दुःख भी नहीं सह सकता है तो तू कमौ को
क्यूँ करता है जो चारों गति के दुःखों के कारण हैं ॥

धंधइ पडियउ सयलु जगु, कम्मइ करइ अयाणु ।

मोक्खहिं करणु एकु खणु, एणु चितइ अप्पाणु ॥ २४८ ॥

मूर्ख जीव सारे जगत् के धंधों में पड़कर कर्म उपाजन करता है
परन्तु अपनी आत्मा का ध्यान एक क्षणमात्र के वास्ते भी नहीं
करता है जो मोक्षका कारण है ॥

जो एणहिं लक्खइ परिभमइ, अप्पा दुक्ख सहंतु ।

पुत्त कलत्तइ मोहियउ, जावण एणु फुरंतु ॥ २४९ ॥

जो अपनी आत्मा को नहीं पहचानता है वह दुःख उठाता
हुवा भ्रमता रहता है—जिसका ज्ञान प्रकाश नहीं हुआ है वह पुत्र
और कलत्र में मोहित रहता है अर्थात् आत्मा को नहीं पहचान
सक्ता है ॥

जीव म जाणहिं अप्पाणुउ, घर परियणु तणु इट्ठु ।

कम्मायत्तउ कारिमउ, आगमि जो इहिं दिट्ठु ॥ २५० ॥

हे जीव तू घर परिवार शरीर और मित्रको अपना मत जान
यह सब कमौ के उपजाये हुवे हैं शास्त्र के जाननेवालों ने इसही
प्रकार देखा है ॥

मोक्खु एणु पावहिं जीवतुहुं, घर परियणु चिंतंतु ।

तो वरि चित्ताहि तउ जियउ, पावहिं मोक्खु महंतु ॥ १९१ ॥

हे जीव घर परिवार की चिंता में तुझको मोक्ष प्राप्त नहीं हो स-
क्ता है इस कारण तू नपकी चिंता कर जिससे महान् मोक्षकी प्राप्ति हो

मारिवि जीवइ लक्खडा, जे जिय पाउ करीसि ।

पुत्त कलन्हं कारणिण, तं तुहुं एक्कु सहीस ॥ २५२ ॥

पुत्र कलत्र के वास्ते जो तू लाखों जीवों को मारता है और
पाप कमाता है उसका फल तुझको अकेलाही भोगना पड़ेगा ॥

मारिवि चूरिवि जीवड़ा, जे तुहु, दुख करीसि ।

ते तहं पासी अरुंत गुणु, अवसई जीव लहीसि ॥ २५३ ॥

हे जीव जीवों को मारकर और चूरकर जो तू दुःख देता है उससे अनन्त गुणा दुःख तुझको अवश्य सहना पड़ेगा ॥

जीव वहं तहं णरयगइ, अभय पदाणें सगु ।

वे पह जवला दरिसिया, जहिं मावइ तहिं लगु ॥ २५४ ॥

जीव की हिंसा करने से नरकगति होती है और अभयदान देने से अर्थात् आर्हेंसा व्रत धारण करने से स्वर्ग होता है—दोनों पंथ प्रकट रूप दीखतें हैं जो अच्छा लगे उसही में लग ॥

मूढा सयलुवि कारिमउ, भुल्लउ मा तुस कंडि ।

सिचपय गिम्मलि करहि रइ, परु परियलु लहु छंडि ॥ २५५ ॥

हे मूर्ख तू सब कामों में भूलाहुवा है तुस अर्थात् छिलका इकट्ठा मतकर तू निर्मल शिवपद में अनुरागकर और घर परिवारको छोड़ दे जाइये सयलुवि कारिमउ, गिक्कारिमउ गण कोइ ।

जीवें जतें कुडिग गयइ, उपाडिच्छंदा जोइ ॥ २५६ ॥

संसार के सब कामों में अविनाशी अर्थात् सदा रहने वाला कोई कार्य नहीं है दृष्टान्त रूप देखा कि मरणपर यह शरीर भी जीव के साथ नहीं जाता है ॥

देउलु देउवि सत्थ गुरु, तित्थुवि वेउवि कवु ।

बत्थु जु दीसइ कुमुमियउं, इंधणु होसइ सब्ब ॥ २५७ ॥

मंदिर, प्रतिमा, शास्त्र, गुरु, तीर्थ, वेद, काव्य और जो कुछ फल फूल इस संसार में दीखता है वह सब ईंधन होजायगा अर्थात् नाशको प्राप्त होजायगा भावार्थ नित्य कोई वस्तु नहीं रहेगी ॥

इक्कु जि मिल्लिवि बंधुपरु, भुवणुवि एहु असंसु ।

पुहमिहि गिम्मिउ भंगुसउ, एहुउ बुज्झवि संसु ॥ २५८ ॥

एक परब्रह्म अर्थात् शुद्ध आत्मा के सिवाय जगत में अन्य जो जो दशा देखने में आती है वह सब विनाशीक है तू इस प्रकार समझ ॥

जे दिट्ठा सू रुग्गमणि, ते अयवणि गण दिट्ठ ।

निं कारणि वढ धम्मु करि, धणि जोव्वणि का तिह ॥ २५९ ॥

सूर्य के उदय समय जो प्रकाश होता है वह अन्त में अर्थात् संध्या समय नहीं रहता है इस कारण तू उत्तम धर्म का सेवन कर धन धौवन में क्या रक्खा है ॥

धम्मू ण संचित तउ ण किउ, रुक्खे चम्म मएण ।

खज्जवि जरउदेहियए, एणइ पडिब्बउ तेण ॥ २६० ॥

जो कोई धर्म संचय नहीं करता है और तप नहीं करता है उसके शरीर का चमड़ा वृक्षकी समान है अथवा वह चमड़े का वृक्ष है वह अभक्ष भक्षण करके निशंक प्रवर्तता है और नरक में पड़ता है ॥

अरि जिय जिणपए भत्ति करि, सुहि सज्जगु अवरहेरि ।

से वप्पेणवि कज्जगुवि, जो पाइइ संसारि ॥ २६१ ॥

अरे जीव तू जिनेंद्र के चरणोंकी भक्ति कर और मित्र कलत्र आदिक को छोड़दे इन मित्र आदिक से कुछभी प्राप्ति नहीं है वह संसार में ही डुबोने वाले हैं ॥

विसयहं कारणि सव्वु जगु, जिम अनुराउ कोइ ।

तिम जिण भासिए धम्म जइ, गउ संसारि पडेइ ॥ २६२ ॥

संसार के सर्व जीव विषयों के कारणों में जैसा अनुराग करते हैं यदि ऐसा अनुराग श्रीजिनेंद्र भाषित धर्म में करें तो संसार में न पड़ें ॥

जेण ग विएणउ तवयरगु, गिम्मलु चिन करंवि ।

अप्पा वंचित तेण पर, माणुस जम्मू लहेवि ॥ २६३ ॥

जिसने निर्मलचित्त होकर तपश्चरण नहीं किया उसने मनुष्य जन्म पाकर अपने आपको ठगा है ॥

ए पंचिदिय करहड़ा, जिय मोक्कजा मचारि ।

चरिवि असेसुवि विषयवगु, पुणु पाइहिं संसारि ॥ २६४ ॥

हे जीव तू इन पंच इन्द्रिय रूप ऊंटों को स्वच्छन्द मतचरा अर्थात् इन्द्रियोंको स्वच्छन्द होकर विषय भोग मत भोगने दे वह इन्द्रियां विषयों को भोगकर तुझको संसार में गिरादेगी ॥

जोइय विसमी जोयगइ, मणु संउवगु ग जाइ ।

इंदिय विसय जि सुखवड़ा, वनि वनि निन्थु जि जाइ ॥ २६५ ॥

हे जोगी जोगकी गति बहुत कठिन है मन स्थिर नहीं होता है-
मन इन्द्रियों के विषय सुखों पर बल चल जाता है अर्थात्
मोहित होता है ॥

विसय मुहइ वेदिवहडा, पुणु दुक्खहं परिवाडि ।

भुल्लउ जीव मवावि तुहुं, अप्पुणु खंधि कुहाडि ॥ २६६ ॥

विषय सुख भोगने से फिर दुःखके परिवार को पालना है अर्थात्
विषय सुख भोगने का फल बारबार दुःख उठाना है हे मूर्ख जीव
तू अपने कंधेपर आप कुहाड़ा मतमार ॥

संता विसय जु परिहरइ, वनि किज्जउं हउं तासु ।

सो दइवेण जि मुंडियउ, सीसु खुडिल्लउ जामु ॥ २६७ ॥

जो संत पुरुष विषयों को छोड़ते हैं मैं उनपर किसप्रकार बलबल
जाऊँ अर्थात् वह धन्य हैं-जिसके शिरपर बाल नहीं होते हैं वह तो
आपसे आपही मुंडा हुआ है इसही प्रकार चौथे काल में श्री अरि-
हंत देवोंके उपदेशसे विषय कषायों को छोड़कर जो मुनि होते हैं
उनका तो सहज ही मुनि होना है परन्तु जो इस पंचम कालमें वि-
षयों को त्यागते हैं उनका आश्चर्य है वह धन्य हैं ॥

पंचइ गायकु वासि कग्गु, जेण हुंमि वसि अण्ण ।

मूलवि गइइं तरुवरहं, अवसइं मुक्कहिं पण्ण ॥ २६८ ॥

पांच इन्द्रियों का जो नायक है अर्थात् मन उसको तू बशकर
जिसके बश होने से सब इन्द्रियां बश में होजाती हैं जैसे कि वृक्ष
की जड़ काटनेसे सारा वृक्ष सूख जात है ॥

विसयासत्तउ जीव तुहुं, किन्तिउ कालु गमीस ।

सिवसंगमु करि गिबलउ, अवसइं मोक्खुनहीस ॥ २६९ ॥

हे जीव विषय भोगों में आसक्त हुवे तुझ को बहुत काल
न्यतीत होगये हैं अबतू निश्चल होकर शिव संगमकर अर्थात्
शुद्ध आत्मा का ध्यान कर जिससे तुझको अवश्य मोक्ष की
प्राप्ति हो ॥

इहु शिवसंगमु परिहरिवि, गुरुवड कहिवि मजाहि ।

जे शिवसंगमि लीणणवि, दुक्खु सहंता चाहि ॥ २७० ॥

शिव संगम अर्थात् शुद्ध आत्मध्यान को छोड़कर हे शिष्य

तू और कहीं मतजा अर्थात् अन्यकिसी बात में बिस्स मत लगा क्योंकि जो आत्मध्यान में लीन नहीं होते हैं वह दुःखही सहते हैं ॥

कालु अणाइ अणाइ जिउ, भवसायसुवि अणंतु ।

जीवें विणिण्ण पत्ताइं, जिणुसामिउं सम्मचु ॥ २७१ ॥

काल भी अनादि से है और जीव भी अनादि से है और संसारसागर अनन्त है परन्तु श्रीजिनेंद्र देव और सम्पक्त्व का पता जीवके बिना और कहीं न लगा अर्थात् सारे जगत् को ढूंढ मारो परमात्मा और सम्पक्त्व यह दोबातें जीवकेही लक्षण में मिलेंगी अन्य कहीं भी नहीं मिलेंगी इसकारण आत्मध्यानही में लगना चाहिये ॥

घर बासउ मा जाणि जिय, टुक्किय बासउ पदु ।

पासु कयेंतें मंडियउ, अबिचलु गीसंदेहु ॥ २७२ ॥

हे जीव घरकाबास अर्थ तू स्त्री पुत्र आदिक में रहकर घर बसाना जो है इस को तू इस के सिवाय और कुछ मत जान कि यह निःसंदेह एक अच्छल फांसी तेरे टांगने को गाड़ी गई है इस वास्ते घर बास छोड़ना योग्य है ॥

देहुवि जेत्यु गण अप्पणउ, तहिं अप्पणउ किं अण्णु ।

परकारणि मण्णरुव तुहुं, सिव संगमु अवगण्णु ॥ २७३ ॥

जब देही अर्थात् शरीर भी अपना नहीं है तब अन्य कौन पदार्थ अपना हो सक्ता है अर्थात् कोई पदार्थ अपना नहीं है इस कारण हे उत्कृष्टजीव तू परके कारण शिव संगम अर्थात् शुद्ध आत्मध्यान का निरादर मतकर अर्थात् आत्मध्यानको मतछोड़ ॥

करि सिव संगमु एकुपर, जहिं पा विज्जइ सोक्खु ।

जो इय अण्णु म चित्ति तुहुं, जेण गण लब्भइ मोक्खु ॥ २७४ ॥

तू एक ही से शिव संगम कर अर्थात् एक शुद्ध आत्मा का ही ध्यान रख जिसमे तुझको सुखकी प्राप्ति हो अन्य किसी वस्तु की चिंता मतकर क्योंकि अन्य पदार्थकी चिंता करने से तुझको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी ॥

बलि किउ माणुस जम्महा, देक्खं तहं पर साहु ।

जइ उट्ठभइ तो कुइइ, अइ डउभइ तोच्छाक ॥ २७५ ॥

मनुष्य शरीर के बलहारी, जो देखने में अति सुंदर है परन्तु यदि इसका ढकाढोल खोल दिया जावे तो अति घिणावना है और यदि इसको आग लग जावे तो राख हो जाती है ॥

उच्चलि चोप्पाडि चेष्टकरि, दाँहि सु मिट्टा हार ।

देहह सयल गिरत्य गय, जह दुज्जणि उवयार ॥ २७६ ॥

देहको धोना अर्थात् कुरला करना हाथ धोना और चोपड़ना अर्थात् तेल फुलेल लगाना और कुंकुमआदिक लगाना मीठा भोजन देना यह सब निरर्थक है जैसा कि दुर्जन का उपकार करना व्यर्थ होता है ॥

जेहु जज्झरु गरययरु, तेहु जोजय काउ ।

गरय गिरंतक पुरियउ, किम किज्जइ अगुराउ ॥ २७७ ॥

जैसे झाजरा अर्थात् छिद्र सहित बिछा का पात्र है, जिसमें से बिछा गिरना रहै एसाही यह शरीर है जिसमें से मलमूत्र आदिक निकलता रहता है—ऐसे शरीर के साथ कैसे अनुराग किया जावे ॥

दुक्खं पावइं अनुचियइं, निहुयणि सयलइं लेवि ।

एयहि देहु विणिग्गियउ, विहिण वइरु मुणेवि ॥ २७८ ॥

बिधना अर्थात् कर्मों ने जीव के साथ बैर करके समस्त दुःख तथा समस्त पाप और समस्त अशुचि पदार्थ इकठे करके यह शरीर बनाया है ॥

जो इय देहु घिणावणउ, लज्जहि किएण रमंतु ।

णाणिय धम्म हरइ करहि, अप्पा विमलु करंतु ॥ २७९ ॥

हे ज्ञानी ऐसी घिणावणी देहके साथ प्रीति करने में लज्जा कर तू इससे क्यूँ रमता है इसको छोड़ और अपनी आत्माको निर्मल करने के अर्थ धर्म कर ॥

जो इय देहु परिचयहि, देहु ग भला होइ ।

देह विभिणणउ णाणमउ, सो तुहु अप्पा जोइ ॥ २८० ॥

यह जो देह है इस का तू त्याग कर, देह भली नहीं है देह से भिन्न जो ज्ञानमयी आत्मा है उसही की तू खोज कर ॥

दुक्खं कारणं मुणिवि मणि, देहुवि एहु चयंति ।

जित्यु ए पावहिं परम सुहु, तित्यु कि संतवसीति ॥ १८१ ॥

सत्पुरुष देह को दुःख का कारण जानकर देहकी ममत्व को छोड़ते हैं जिसमें परमसुख की प्राप्ति न हो उसमें सत्पुरुष कैसे रहें अर्थात् नहीं रहते हैं ॥

अप्पा यत्तु जं जि सुहु, तेण जि करि संतोसु ।

पर सुहु वढ चिंतंतयहं, हियइ ए फिट्ठइ सोसु ॥ १८२ ॥

तू अपने आत्मीक सुख में संतोषकर पर पदार्थ से जो सुख उत्पन्न होता है उस से तृष्णा दूर नहीं होती है ॥

अप्पहं गागु परिक्खइवि, अण्णु ए अत्थि सहाउ ।

एहु जाणेविणु जोइयहो, परह म बंधु राउ ॥ १८३ ॥

आत्मा ज्ञान स्वभाव है । सिवाय इसके उसका और कोई स्वभाव नहीं है ऐसा जानकर हे योगी अन्य किसी पदार्थ से तू रागममत्तकर ॥

विसय कसायहिं मण सलिलु, एवि डहुलिज्जइ जासु ।

अप्पा गिम्मलु होइ लहु, वढ पच्चसु वि तामु ॥ १८४ ॥

जिसका मन विषय कषाय में नहीं डोलता है अर्थात् संकल्प विकल्प से रहित है उसको सम्पत्करूप नेत्रों से अपना शुद्ध आत्मा प्रत्यक्ष नजर आता है ॥

अप्पा परहं ए मेलविउ, मणु मारिवि सहसनि ।

सो वढ जोणं किं करइ, जासु ए ण्ही सनि ॥ १८५ ॥

अपनी आत्मा को परपदार्थ में न लगाना और समाधि रूप हथियार से मनको मारना यह काम जिससे नहीं होसकते हैं वह योगी बनकर क्या करेगा अर्थात् उसका योग वृथा है ॥

अप्पा मिल्लिवि गागमउ, अण्णुजि भायहिं भाणु ।

वढ अण्णुग विर्यंभि यहं, कउ तहं केवल गाणु ॥ १८६ ॥

अपनी ज्ञानमयी आत्मा को छोड़कर जो अज्ञानी पर पदार्थ का अवलम्बन करके ध्यान करता है अर्थात् पर पदार्थ में ध्यान लगाता है उसको केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होगा भावार्थ जो अपनी शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं करता उसको केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है ॥

मुण्णउ पउ भायंताहं, बालिवानि जोइयडाहं ।

समरस भाउ परेण सहु, पुण्णु ग पाउवि जाहिं ॥ १८७ ॥

जो योगी पुण्य पापसे रहित है और शुद्ध आत्माका ध्यान शुभ अशुभ विचार से रहित होकर करते हैं वह धन्य हैं मैं उनपर बलिहारा जाऊं ॥

उव्वासि वसिया जो करइ, वसिया करइ जो सुण्णु ।

बलि किज्जउ तमु जोइयहं, जामु ग पाउ ग पुण्णु ॥ १८८ ॥

जो उजड़े हुवे को बसाता है और वसे हुवे को उजाड़ता है अर्थात् अपनी आत्मा में शुद्ध स्वभाव को प्राप्त करता है और राग-द्वेषादिक भावों को दूर करता है और जिसके पाप हैं न पुण्य है ऐसे योगीपर मैं कैसे बलिहार जाऊं अर्थात् वह योगी धन्य हैं ।

तुट्ठि मोहु तडात्ति जहिं, मणु अत्थवणु होजाइ ।

सां साभिय उवरायु कहिं, अण्णें देवें काइ ॥ १८९ ॥

हे स्वामी ऐसा उपदेश कह जिनसे तुरंत मोह दूट जावे और मन स्थिर हो जावे अन्य किसी देव आदिक से क्या प्रयोजन है अर्थात् हमारा प्रयोजन जो मुक्ति प्राप्त करने का है वह किसी देव आदिक से पूरा नहीं होसकता है मुक्ति तो मोह के दूर होने और मन के स्थिर होने से ही प्राप्त होसकती है इस कारण उस ही का उपदेश कर ।

गासवि गिग्गउ सासडा, अंवरि जिन्थु विनाइ ।

तुट्ठि मोहु तडत्ति नहिं, मणु अत्थवणु होजाइ ॥ १९० ॥

जहाँ अर्थात् जिस ध्यान में नाक से निकलनेवाला सांस तालूरंध्र (दशवां द्वार) से निकलने लगता है उस ध्यान में मोह तुरंत ही दूर होजाता है और मन स्थिर होजाता है—(ध्यान का विषय अन्य ग्रन्थों से पढ़ना चाहिये तब यह कथन समझ में आवेगा)

मोहु विलिज्जइ मणु मरइ, तुट्ठि सामुणि सामु ।

केवलणाणुवि परिणवइ, अंवरि जाहं गिवायु ॥ १९१ ॥

जिसका निज शुद्ध आत्मा में निवास है अर्थात् जो कोई अपनी आत्मा के ही ध्यान में मग्न है उसका मोह नाश होजाता है, मन मरजाता है अर्थात् स्थिर होजाता है और नाक से सांस लेना भी दूट जाता है अर्थात् सांस तालूरंध्र से निकलता है उस ही को केवल ज्ञान होता है—और मुक्ति प्राप्त होती है ॥

जो आयासहि मगु धरइ, लोयालोय पमागु ।

तुइह मोहु तडति तसु, पावइ परहं पवागु ॥ २९१ ॥

जो कोई आत्मा को आकाश के समान लोक और अलोक के बराबर अपने मनमें धारण करता है उसका मोह तुरंत टूटजाता है और परमपद प्राप्त होता है—भावार्थ जिस प्रकार आकाश स्वच्छ है पर द्रव्य से भिन्न है और लोकालोक में व्याप्त है इसी प्रकार आत्मा भी स्वच्छ और निर्मल है और सर्वज्ञ होने के कारण उसका ज्ञान लोकालोक में फैलता है इस हेतु जो कोई आकाश के समान अपनी जीवात्मा का विचार करता है वह मोहका नाश करता है ॥

देहि वसंतुनि गवि मुण्डिउ, अप्पा देउ अगुनु ।

अंवरि समरासि मगु धरिवि, सामिय गइदु गिभुनु ॥ २९३ ॥

हे स्वामी मैंने बृथा काल गंवाया और अपनी देहमें बसती हुई अनन्तशक्तिवान् आत्मा को न जाना और आकाश के समान समता भाव मनमें धारण न किया ॥

सयलवि संग ग मेल्लिया, गवि किउ उवसम भाउ ।

सिवपय मगुगवि मुण्डिउ गवि, जहि जोएइ अगुराउ ॥ २९४ ॥

घोरुण चिएणउ तवयरगु, जंशिय वोदहंसारु ।

पुण्णवि पाउवि दइदु गवि, किम छिज्जइ संसारु ॥ २९५ ॥

सर्वप्रकारके परिग्रह को दूर नहीं किया और न उपसमभाव धारण किया और मोक्ष और मोक्ष के मार्ग को जिससे योगी जन अनुराग करते हैं नहीं जाना और वह तपश्चरण नहीं किया दुर्दरपरीसह काजीतना जिसका चिह्न है और जो मारभूत है अर्थात् मोक्ष प्राप्तिका असली कारण है—और पुण्य और पाप को नष्ट नहीं किया तब यह संसार परिभ्रमण कैसे दूर हो ॥

दागु ग दिण्णउ मुण्णिवरहं, गवि पुज्जिउ जिण्णणाहु ।

पंच ग वंदिथ परमगुरु, किम होसइ सिवत्ताहु ॥ २९६ ॥

मुनिको दान नहीं दिया और श्रीजिनेंद्रदेवकी पूजा नहीं की और पंचपरमेष्ठी की वंदना नहीं की तब मोक्ष सुखका लाभ कैसे होगा ॥

अदुम्मीलिय लोयणइ, जोउ किउभं पियपहिं ।

एम्ह लवम्ह परमगइ, गिच्छिंताहि ठियएहिं ॥ २९७ ॥

आधी आंख खुले रखने से वा आंख बिल्कुल बंदकरलेने से परम पदकी प्राप्ति नहीं होती है वह तो चिन्ता के दूर होने से ही प्राप्त होता है—भावार्थ ध्यान करने के समय आधी आंख उघाड़कर वा सांरी आंख मूंदकर बैठजाने से क्या होता है—जबतक चिन्ता दूर नहीं हुई है ॥

जोइय मेल्लहि चित्त जइ, तो तुइइ संसार ।

चिंता सत्तउ जिणवरुवि, लहइ ण हंसाचारु ॥ १९८ ॥

यदि तू चिन्ता को छोड़देगा तो तेरा संसारपरिभ्रमण दूर होजायगा श्रीजिनेंद्रभगवान् कोभी संसार अवस्था में जबतक चिन्ताका सङ्काव रहा तबतक आत्मस्वरूप को प्राप्त न होसके ॥

जोइय दुम्मइ कवण तुहुं, भव कारणि ववहारि ।

बंभु पवंचहि जो रहिउ, सो जाणिविमणु मारि ॥ १९९ ॥

हे जीव तुझ में कैसी मूर्खताई है कि संसार में परिभ्रमण करने का कारण जो व्यवहार है उसमें तू लगता है तू सर्वप्रकार के प्रपंच से रहित अर्थात् शुद्ध ह्यको जान और अपने मन को मार अर्थात् स्थिर कर ॥

सव्वहिं रायहिं छह रसहिं, पंचहिं रूवहिं जंतु ।

चित्तु गिवारिवि भाइ तुहुं, अण्णा देउ अणंतु ॥ ३०० ॥

सर्वप्रकार के राग, घटरस, पंच प्रकार के रूप को चित्त में से दूर करके तू अपनी आत्मारूपी अनन्त देव का ध्यान कर ॥

जेण सरूवें भाइयइ, अण्णा एहु अणंतु ।

तेण सरूवें परिणवइ, जहं फलिहउ मणि मंतु ॥ ३०१ ॥

यह अनन्त आत्मा जिस स्वरूप का ध्यान करती है तिसही रूप परिणव जाती है अर्थात् उसही रूप होजाती है जैसे फटिक मणि के साथ जिस रंग की डांक लगा दीजावे वैसाही रंग मणि का होजाता है ॥

एहु जो अण्णा सो परमण्णा, कम्म विसेसें जायउ जण्णा ।

जावहि जाणइ अप्पे अण्णा, तावइं सो जी देउ परमण्णा ॥ ३०२ ॥

यह जो आत्मा है यह ही परमात्मा है कर्मों के बन्धसे परा-

धीन होरहा है और जब अपनी आत्मा को जान लेता है तब ही वह परम देव होजाता है ॥

जो परमप्पा गणामउ, सो हउ देउ अंगंतु ।

जो हउ सो परमप्पु परु , एहउ भावि गिभंतु ॥ ३०३ ॥

जो परमात्मा ज्ञानमयी है वह ही अनन्त देव है उसही परमात्मा को तू निःसंदेह अनुभवन कर ॥

गिम्मल फलिहहं जेम जिय, भिणउ परकिय भाउ ।

अप्प सहावहं तेम मुणि, सयलुवि कम्म सहाउ ॥ ३०४ ॥

जिस प्रकार निर्मल फटिक मणि डांक के लगने से डांक के रंग को ग्रहण करलेती है परन्तु असलियन में वह शुद्धही होती है इस ही प्रकार तू अपनी आत्मा को जान कि कर्मों के कारण उस का विपरीत भाव होरहा है असल में आत्मा शुद्धही है ॥

जेम सहावें गिम्मलउ, फलिहउ तेम सहाउ ।

भंतिण मइलु म मणिण जिय, मइलउ देविलुवि काउ ॥ ३०५ ॥

जिस प्रकार फटिक मणि निर्मल है इसही प्रकार आत्मा निर्मल है तू शरीर को मैला देखकर अपनी आत्मा को मैला मत मान ॥

रत्ते वत्थे जेम वहु, देहु ग मएणइ रत्तु ।

देहें रत्ते गगिण तहं, अप्पु ग मएणइ रत्तु ॥ ३०६ ॥

जिएणें वत्थें जेम वहु, देहु ग मएणइ जिएणु ।

देहें जिएणें गगिण तहं, अप्पु ग मएणइ जिएणु ॥ ३०७ ॥

वत्थु पणट्टहं जेम वहु, देहु ग मएणइ गट्टु ।

देहें गट्टे गगिण तहं, अप्पु ग मएणइ गट्टु ॥ ३०८ ॥

भिणणउ वत्थु जि जेम जिय, देहहो मएणइ गगिण ।

देहु विभिणणउ गगिण तहं, अप्पहं मएणइ जगिण ॥ ३०९ ॥

जिस प्रकार लालवस्त्र पहनें छुवे मनुष्य का शरीर लाल रंग का नहीं समझा जाता है इसही प्रकार ज्ञानी जन लालरंगका शरीर देखकर आत्माको लालरंगकी नहीं मानते हैं ॥

जिस प्रकार जीर्ण अर्थात् बोरे पुराने वस्त्रको देखकर शरीर जीर्ण नहीं माना जाता है इसही प्रकार ज्ञानी पुरुष देहको जीर्ण देखकर आत्माको जीर्ण नहीं मानता है ॥

बल्लके नाश होजाने से जिस प्रकार देहका नाश होना नहीं माना जाता है इसही प्रकार ज्ञानी पुरुष देहके नष्ट होजाने से आत्माका नष्ट होना नहीं मानते हैं ॥

जिस प्रकार ज्ञानी पुरुष बल्लको देहसे जुदा मानता है इसही प्रकार ज्ञानवान् आत्माको देहसे भिन्न जानता है ॥

एउ तणु जीवड तुज्झु रिउ, दुबखइ जेण जगेइ ।

सो परजाणहि मित्तु तुहु, जो तणु पहु हगेइ ॥ ३१० ॥

हे जीव यह शरीर तेरा धैरी है क्योंकि दुःखों को उपजाता है इस कारण जो कोई तेरे शरीर को हनन करता है मारता है उस को तू अपना मित्र समझ ॥

उदयहं आगिबि कम्मु मइ, जं भंजेव्वउ होइ ।

तें सइ आविउ खविउ मइ, सो परलाहुनि कोइ ॥ ३११ ॥

महातपस्वी योगी जन पूर्व संचित कर्मों को अपने आत्मिक बलसे उदय में लाकर नष्ट करते हैं—यही कर्म यदि आपही उदय में आकर नष्ट हो जावे तो बहुतही भली बात है अर्थात् कर्मके उदय आनेपर और किसी प्रकारका कष्ट होनेपर आनन्द मानना चाहिये कि इस प्रकार यह कर्म जो उदय आगया है अपना फल देकर नष्ट होजावेगा कर्म के उदय से जो कष्ट आवे उसमें क्लेश नहीं मानना चाहिये ॥

गिदुदुर वयणु सुणेवि जिय, जइ मणि सहण ग जाइ ।

तो लहु भावहि वंभु परु, जें मणु भनि तिलाइ ॥ ३१२ ॥

हे जीव यदि तेरा मन खेष्ट वचनों को नहीं सह सकता है तो परब्रह्म अर्थात् शुद्ध आत्मा के ध्यान में लीन होजा जिससे तेरा मन आनंदित होजावे ॥

लोउ बिलक्खणु कम्म वसु, इत्थु भवंतिरि पइ ।

चोउजु किइहु जइ अपि ठिउ, इत्थं भवि ग पडेइ ॥ ३१३ ॥

कर्मों के बश होकर संसारी जीवों के नाना प्रकार के भेद हो रहे हैं अर्थात् कोई पशु है कोई मनुष्य है कोई धनाढ्य है कोई कंगाल है इत्यादिक—और कर्मों के ही कारण यह जीव संसार में चलता है—यदि यह जीव अपनी आत्मा में स्थिर होजावे अर्थात् कर्मों का

नाश कर देवे तो इस को संसार में कलना न पड़े इस में कोई आ-
श्चर्य की बात नहीं है ॥

अवगुण गहणइ महु तणइ, जइ जी वह संतोसु ।

ते तहं सुखहं हेउ हउ, इउ मणिणवि चइ रोसु ॥ ३१४ ॥

जो मेरे अवगुणों को ग्रहण करते हैं अर्थात् मेरी बुराई करते हैं
उन को मेरी बुराई करने में आनन्द आता है इस कारण मैं उन के
आनन्द का हेतु हुवा अर्थात् मेरे कारण उन का उपकार हुवा,
ऐसा मान कर और रोष अर्थात् क्रोध को दूर करके संतोष ग्रहण
करना चाहिये ॥

जो इय चिंति म किंपि तुहुं, जइ वीहिउ दुक्खस्स ।

तिल तुस मित्तिवि सल्लडा, वे यण करइ अवस्स ॥ ३१५ ॥

मोक्खु म चित्तिहि जोइया, मोक्खु ण चित्तिउ हांइ ।

जेण गिवडउ जीवडउ, मुक्खु करीसइ सोइ ॥ ३१६ ॥

यदि तू दुःख से डरता है तो किसी प्रकार की भी चिंता मतकर
अर्थात् चिंता को छोड़ जैसे जरासा कांटा भी दुःखदाई होता है
ऐसेही जरासी चिंता भी दुःखदाई होती है—

हे योगी तू मोक्षकी भी चिंता मतकर क्योंकि चिंता से मोक्ष
नहीं मिलता है—जिसने जीव को बांध रक्खा है उस ही से तू
जीव को छुड़ा भावार्थ—चिंता को दूर कर ॥

सयल वियप्पहं जो विलउ, परम समाहि भणंति ।

तेण मुहामुह भावडा, मुणि सयलवि मेल्लंति ॥ ३१७ ॥

समस्त विकल्पों से रहित होने को परम समाधि कहते हैं इस
कारण मुनि महाराज समस्त शुभ अशुभ भावों का त्यागकरते हैं

परम समाधि महा सराहि, जे वुट्टुहि पइसेवि ।

अप्पा थकइ विमलु तहं, भव मल जति वहेवि ॥ ३१८ ॥

जो कोई परम समाधि रूप महा सरोवर में सर्वांग डूबता है
अर्थात् शुद्ध आत्म ध्यान में लीन होता है वह संसार रूपी मैल को
धोकर शुद्ध आत्मा होजाता है ॥

घोरु करतुंवि नवयरणु, सयलावि सत्थ मुणंणु ।

परम समाधि विवज्जियउ, णवि देक्खइ सिउसंतु ॥ ३१९ ॥

जो घोर तपश्चरण करता है और जिसने सब शास्त्र भी पढ़ लिये हैं परन्तु जिसमें परम समाधि नहीं है तो वह शिव संत अर्थात् अपनी शुद्ध आत्माको नहीं देखसक्ता है-भावार्थ मोक्ष नहीं पासक्ता है ॥

विसय कसाय विणिहलिवि, जो गण समाहि करंति ।

ते परमपदं जोइया, गवि आराह्य हुंनि ॥ ३१० ॥

जो विषय कषाय को नाश करके परम समाधि को नहीं करते हैं वह योगी परमपद की आराधना करनेवाले नहीं हैं ॥

परम समाहि धरंवि मुणि, जे परवंभु गण जंति ।

ते भव दुखइं बहु विदइं, कालु अणंगु सहंति ॥ ३११ ॥

जो मुनि परम समाधि लगाकर परमब्रह्म अर्थात् शुद्ध आत्मा का अनुभवन नहीं करते हैं वह बहुत कालतक बहुत प्रकार के दुःखों को सहते रहते हैं अर्थात् संसार में भ्रमने रहते हैं ॥

जाम सुहासुह भावडा, गवि सयनवि तुट्ठेनि ।

परम समाहि गण नाम मणि, केवलनि एम भणंनि ॥ ३१२ ॥

जबतक सर्व शुभाशुभ भाव दूर नहीं होजाते हैं तबतक परम समाधि नहीं होनी है ऐसा श्री केवली भगवान् ने कहा है ॥

सयन वियपपइं तुट्ठाइं, सिविय मणि वलंगु ।

कम्म चउकइं विनयाइ, अप्पा होइ अरहंनु ॥ ३१३ ॥

सर्वप्रकार के विकल्प को दूर करके और मोक्ष मार्ग को ग्रहण करके चार घातिया कर्मों का नाश करके यह आत्मा अर्हत होजाती है-अर्थात् केवल ज्ञान और परमानन्द प्राप्तहोजाता है ॥

केवल गणगंइं अणवणउ, लोयानोउ मुणंगु ।

णियमेइं परमाणंइं मउ, अप्पा होइ अरहंनु ॥ ३१४ ॥

यह आत्माही अर्हत पदको प्राप्त करती है और आवरण रहित केवल ज्ञान से लोक अलोककी सर्व वस्तु को जानती है और परमानन्दमयी है ॥

जो जिणु परमाणंइं मउ, केवल गण सहाउ ।

सो परमपउ परमपउ, सो जिय अप्पा सहाउ ॥ ३१५ ॥

श्रीजिनेंद्र भगवान् परमानन्दमयी और केवल ज्ञान सुभाव के

धारी हैं वही उत्कृष्ट परमपद जीवात्माका सुभाव है अर्थात् आत्मा का असली सुभाव वही है जो परमात्माका है और आत्माही परमात्मपदको प्राप्त होकर जिन बनजाती है ॥

जीवा जिणवर जो मुणइ, जिणवर जीव मुणेइ ।

सो समभाव परिदियउ, लहु गिण्वाणु लोइइ ॥ ३२६ ॥

जो कोई पुरुष जीवको जिनेंद्र देव मानता है और जिनेंद्र भगवान् को जीव मानता है अर्थात् यह समझता है कि संसारी जीव ही शुद्ध होकर जिनेंद्र देव होजाता है वह पुरुष समभाव में स्थित हुआ शीघ्र ही निर्वाण पदको प्राप्त करता है ॥

सयलहं कम्महं दोसहंयि, जो जिण देउ विभियणु ।

सो परमप पयासु तहुं, जोइय गिय में मणु ॥ ३२७ ॥

सर्व कर्मों और दोषों से रहित श्रीजिनेंद्रदेव को ही हे योगी तू परमात्म प्रकाश समझ ॥

केवल दंसण ग्याण सुहु, दीरिउ जोजि अणंतु ।

सो जिण देउ जि परम मुणि, परम पयासु मुणंतु ॥ ३२८ ॥

केवल दर्शन केवल ज्ञान अनन्त सुख अनन्त धैर्य इस प्रकार अनन्त चतुष्टय के धारी श्रीजिनेंद्रदेव ही परम मुनि हैं और वह ही परात्मा प्रकाश हैं ॥

जो परमपउ परमपउ, हरिहरु बंधु विबुद्ध ।

परमपयासु भणंति मुणि, सो जिण देउ विमुद्ध ॥ ३२९ ॥

जो परमात्मा परमपद है जिसको हरिहर वा ब्रह्म वा बुद्ध वा परमात्म प्रकाश कहते हैं वह शुद्ध जिनेंद्रदेव है ॥

भागो कम्मक्खउ कारिवि, मुक्कइ होइ अणंतु ।

जिणवर देवइ सोजि गिय, पभणित सिद्ध महंतु ॥ ३३० ॥

श्री जिनेंद्रदेवने उस जीवको सिद्ध महंत बनाया है जिसने ध्यान के द्वारा कर्मोंका नाश करके अनन्त मुक्तिको प्राप्त किया है जन्ममरण विवर्जित, चउगइ दुक्ख विमुक्कु ।

केवल दंसण ग्याणमउ, गंदउ तित्थु जि मुक्कु ॥ ३३१ ॥

वह सिद्ध भगवान् जन्ममरण से छूटकर और चारों गतिके दुःखों से रहित होकर केवल दर्शन और केवल ज्ञान के आनन्द में मुक्ति स्थान में रहते हैं ॥

जे परमप्य पयास मुणि, भावें भावहिं सत्यु ।

मोहु गिणैविणु सयलु जिय, ते बुड्भहिं परमत्यु ॥ ११२ ॥

जो कोई मुनि इस परमात्म प्रकाश को शुद्धभाव से ध्यावै है और जिन्होंने समस्त मोह कर्मको जातलिया है वेही परमात्मपदको पहचानते हैं ॥

अणुगुणि भतिए जे मुणहिं, एहु परमप्य पयासु ।

लोयालोय पयास यरु, पावहिं तेवि पयासु ॥ ११३ ॥

अन्य जो मुनि परमात्मा प्रकाश के भक्त हैं वह सर्वलोकालोकको प्रकाशकरनेवाला प्रकाश अर्थात् ज्ञान प्राप्त करते हैं ॥

जे परमप्य पयास यहं, अणुदिणु गणउ लयंति ।

गुहइ मोहु तडासि तहिं, तिहुवणु गणइ हवंति ॥ ११४ ॥

जो प्रतिदिन परमात्मा प्रकाश का नाम लेते हैं उनका मोह कर्म तुरंत दूटजाता है और वह तीनलोक के नाथ होजाते हैं ॥

जे भव दुक्खहं बीडिया, पउ इच्छहिं गिण्वाणु ।

एहु परमप्य पयास यहं, ते पर जोग पयासु ॥ ११५ ॥

इस परमात्माप्रकाश ग्रन्थको आराधन करने के वहही योग्य हैं जो संसार दुःख में अग्रसीत है और निर्वाणपदको चाहते हैं ॥

जे परमप्य भत्तिप, विसयावि जे ग रमंति ।

ते परमप्य पयास यहं, मुणिवर जोगा हवंति ॥ ११६ ॥

वहही मुनि परमात्मा प्रकाश के योग्य हैं जिन को परमात्मपद की भक्ति है और जो विषयों में नहीं रमते हैं ॥

गण विक्खणु सुद्ध मणु, जो जणु एहु कोइ ।

सो परमप्य पयासहं जोगु, भणंति जि जोइ ॥ ११७ ॥

जो विचक्षण ज्ञानी है और मन जिसका शुद्ध है ऐसा जोकोई पुरुष है वहही परमात्माप्रकाश के योग्य कहागया है ।

लक्खण छंद विवज्जियउ, एहु परमप्य पयासु ।

कुणइं सहावें भावियउ, चउगइ दुक्ख विणामु ॥ ११८ ॥

यह परमात्मा प्रकाश जो छन्द अर्थात् कविताई के लक्षण से रहित है अर्थात् कविताई का विचार छोड़कर परमात्मपद का जो स्वरूप इस में वर्णन कियागया है उस को जो कोई शुद्धभाव से ध्यावै है उसके चारोंगति के दुःख नाश होजाते हैं ॥

एतु ग लिव्वउ पंडियहिं, गुणु दोसुवि पुण रतु ।

भट्ट पहायर कारणइ, भइ पुण पुणुवि पउतु ॥ ३१९ ॥

पण्डितों को चाहिये कि इस ग्रन्थमें बारबार एक बातको कहने के गुणदोष को न पकड़ें क्युं कि मैंने प्रभाकरभट्ट के समझाने के अर्थ एक एक बात को बारबार कहा है ॥

जं भइ किपिवि जणियउ, जुत्ताजुत्तु वि एतु ।

तं वरणाणि खमं तु महु, जे बुज्झहिं परमत्तु ॥ ३२० ॥

इस ग्रन्थ में यदि कोई बात मैंने युक्त अयुक्त कही है तो परमार्थ के जाननेवाले भुक्तपर क्षमाकरें ॥

॥ काव्य ॥

अं तत्तं ग्गाणरूवं परम मुणिगण णिच्च भायंति चित्ते ।

अं तत्तं देह चत्तं शिवसइ भुवणे सव्व देहीण देहो ॥

अं तत्तं दिव्व देहं तिहुवण गुरुवं सिज्झण संतजीवे ।

तं तत्तं जस्स सुद्धं फुरइ णियमणे पावण सोहु सिद्धं ॥ ३४१ ॥

जिस ज्ञान स्वरूप तत्त्व को परम मुनिगण नित्य अपने मतमें ध्यान करते हैं जो तत्त्व देहसे भिन्न है और जगत में सर्व देहधारियों की देह में बसता है जिस तत्त्वकी देह दिव्यस्वरूप है अर्थात् ज्ञानकी ज्योति से प्रकाशमान है और जो तत्त्व तीन लोकमें प्रसिद्धि है अर्थात् पूजनीक है और संतजीवों को जिस तत्त्वकी सिद्धि होती है ऐसा शुद्ध तत्त्व जिसके हृदयमें प्रकट हुआ है उसको निःस्वरूप सिद्धि प्राप्त होती है अर्थात् वह मुक्ति पदको पाता है ॥

परमपयगयाणं भासउ दिव्व काथो ।

मणसि मुणिवराणं मोक्खदो दिव्व जोउ ॥

विसय सुहरयाणं दुल्लहो जं हु लोए ।

जयउ सिव सरूवो केवलो कोवि बाहो ॥ ३४२ ॥

वह शिवस्वरूप केवली भगवान् जयवंत रहें जिनका दिव्य धरितर है और परमपदको प्राप्त हुए हैं और जो मुनियों के नाथ हैं और जिनका वह दिव्य अर्थात् शुक्ल ध्यान है जो मुक्तिका देने वाला है और जो ध्यान विषय सुख में आसक्त जीवों को इस लोकमें प्राप्त होना दुर्लभ है ॥

छपेहुए सर्वजैनशास्त्र हमारे पास मिलते हैं-

सूरजभानु वकील

देवबन्द, जिला सहारनपुर.

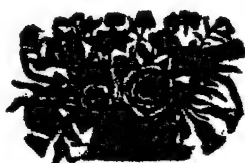
प्रकाशक—गांधी भवनलालजी शंकरलाल की तरफसे भेंट ।

श्रीविशुद्धात्मने नमः ।
यज्ञोपवीतसंस्कार ।

संस्कृतिः सर्वभूतानां प्रधानं शुद्धिसाधनम् ।
शास्त्रोक्तविधिसंस्कारास्त्रिवर्णानां तथा मताः ॥१॥
भाषासु संस्कृता भाषा प्रिया देवद्विजन्मिनाम् ।
तथोपनीतिसंस्कारः प्रियो देवद्विजन्मिनाम् ॥ २ ॥

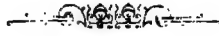
सम्पादनकर्ता—

श्री १०५ पं. ज्ञानचंद्रजी वर्णी दशम प्रतिमाधारक.

श्रीविशुद्धात्मने नमः ।

यज्ञोपवीतसंस्कार ।

सम्पादनकर्ता—

श्री १०५ पं. ज्ञानचंद्रजी वर्णी दशम प्रतिमाधारक ।

प्रकाशक—

गांधी मगनलालजी शंकरलालजी जैन रतलामवाले ।

ता १५-१-१९३० इसवी ।

मूल्य—सदुपयोग ।

प्रथमावृत्तिः ।]

[प्रति १०००

मुद्रकः—रघुनाथ रामचंद्र वरवले, मुंबईवैभव प्रेस, सर्व्हिस् ऑफ इंडिया
सोसायटी बिल्डिंग, सैटलस्ट्रोड, गिरगांव—मुंबई.

प्रकाशकः—गांधी मगनलालजी शंकरलालजी जैन रतलामवाले, एंठ, नेट विन्धमलालजी
कन्हेयालाल, अंबालाल थिन्डिंग चौथानाला कालकादेवीगेम मुंबई नं. २.

प्रस्तावना ।

अर्हचरणयोर्नित्यं सपर्यायां तथात्मनः ।

शुद्धौ दाने नमोभक्त्या चिन्हौपासिकतन्त्रवे ॥ १ ॥

“ रामप्रसाद ”

अनादि अनिघन शुद्ध समृद्ध और शुद्धि समृद्धिके कारण परम पुनीत श्रीजिनधर्ममें अन्यतत्त्वोंके समान एक यह संस्कार तत्वभी उस अप्रतिहत अबाध रीति नीतिसे प्रतिपादित है कि—जिसकी समानता—यबोहास्ति न कुत्रचित्, इस वाक्यके अनुसार अन्यत्र कहीं भी नहीं है ।

कारण कि यहांकी तत्व शैली जिस नीति और उपनीतिसे प्रतिपादित है उसकी मूल-भित्ति (नींव) अविरुद्ध अनेक धर्म प्रतिपादिका स्याद्वादप्रवचनमुद्रा सप्तभंगा है । इस जैनी (जिनोक्ता वा जिनेता) नीतिके बिना जहां कहीं भी तत्व प्रतिपादन है वह खपुण्यके समान मिश्रया तथा अभावरूप ही है ।

जो लोग जैन कुत्र में उत्पन्न होने मात्रसे अपने को जैनी समझ कर जैनधर्म तथा उसके तत्वोंमें से किसी भी तत्व का स्याद्वाद नीतिके बिना प्रतिपादन करनेकी शैलीका अबलम्बन करते हैं वे भी उसी कोटिमें परिगणित हैं जैसे कि अन्य धर्मी ।

मैं इस छोटी सी भूमिका में उन सर्वधर्मियोंकी समालोचना करनेके लिये उद्युक्त नहीं हुआ हूं किंतु इस विषयके लिये उद्युक्त हुआ हूं कि जिन तत्वोंके विषयमें कुछ हमारे साधर्म्य भाई भ्रान्त हो रहे हैं उन तत्वों में से किसी एक तत्वका शास्त्रप्रमाण व युक्तिप्रमाण से कुछ एक दिग्दर्शन करें ।

यहां प्रकरण संस्कारविधिका है इसलिये इसके विषयमें एक दो शब्द लिखना अति आवश्यक है ।

संस्कार शब्दका निरुक्ति द्वारा एक अर्थ तो यह है कि जो आत्मा अनादिकालीन कर्म-मलजनित राग द्वेषादि विषयोंसे मलिन था उसको शुद्ध बनाना । संसारकी चारो अवस्थाओं में से मनुष्य अवस्थाही एक ऐसी है कि जिसके बिना यह जीव कभी भी उस विशुद्ध सिद्धावस्था का लाभ नहीं कर सकता । जब यह (विषय) निर्विवाद सिद्ध है तो फिर यह

भी निर्विवाद सिद्ध है कि जिस अवस्था (मनुष्यदेह) से यह जीव परम शुद्धिका लाभ करता है वह अवस्था भी विशुद्ध होनी चाहिये । और उस विशुद्ध अवस्था में अम्यन्तर पुण्यकर्मादि साधनों के सिवाय जो खास निमित्त साधन है उसीका नाम संस्कार शब्द का द्वितीय अर्थ है । उसके (संस्कारके) लिये जो विधि कीजाती है उमीका नाम संस्कारविधि है । उसका गर्भाधान आदि ११ सोलह प्रकारसे सविस्तृत वर्णन जैन ग्रंथोंमें पाया जाता है तथा इन्हींका संक्षिप्त संग्रह पं. लालारामजीने अपनी षोडश संस्कार नामक पुस्तकमें किया है । वहां पर होमविधि के साथ संक्षेपमें अन्य सर्वविधि और उसके उपयोगि मंत्र सामिग्री आदिक्र वर्णन है । यह यज्ञोपवीत संस्कार नामका ग्रंथ जो श्री १०५ ब्रह्मचारी पं. ज्ञानचंद्रजी दशम प्रतिमाधारक ने संग्रह किया है वह उन क्रियाओंके धारण कराने में बड़ा ही उपयोगी है तथा इस ग्रंथमें संक्षेपसे आर्षीय प्रमाणों सहित—सद्धर्म, सन्मार्ग, मनुष्यजन्मप्राप्तिकी दुर्लभता, तथा उसकी उपयोगिता में साधक श्रावकधर्म, संस्कार धारण आदिका सामान्य वर्णन करते हुए यज्ञोपवीत संस्कारका विशेषता से वर्णन किया है । इस वर्णन में आपने यज्ञोपवीत धारण के अधिकारी, यज्ञोपवीतका स्वरूप और उसके धारण, साधन, प्रमाण, अवस्था आदिका उपयोगी कथन किया है । सब संस्कारों के समान इसमें भी होम तथा विधि विधान होता है इस विषयका वर्णन इस ग्रंथमें शायद इसलिये नहीं दिखलाया गया है कि यह विषय पं. लालारामजीके षोडश संस्कार विधि में है । परंतु हमने पं. लाला रामजी के उस (षोडश संस्कार विधि) के यज्ञोपवीत और व्रतावतरण प्रकरणको इस ग्रंथमें इस लिये जोड़ दिया है कि इस विषयको पढ़ने वालोंके लिये उस पुस्तक के नहीं होने परभी इस विषयकी कुछ पूर्णता होजाय ।

यद्यपि यहां होमविधिके प्रकरणका होना भी अति आवश्यक था परंतु वह प्रकरण बहुत बड़ा था इसलिये साधनाभावसे हमने उसे यहां नहीं रखा है ।

यज्ञोपवीत ।

इस ग्रंथके पढ़नेसे यह तो निर्विवाद सिद्ध है कि—यज्ञोपवीत (यज्ञसूत्र) जैनगम (शास्त्र) सम्मत है । क्योंकि यहां आदिपुराण, नीतिसार, देवसेनकृत भावसंग्रह, ब्रह्म-सुरिसंहिता, जिनसंहिता, अकलंकसंहिता, आशाधरप्रतिष्ठापाठ आदि अनेक ग्रंथोंके प्रमाण हैं । अतः इस विषयमें कोई शास्त्र प्रमाणका दुराग्रह करे तो उसका दुराग्रह निर्मूल होनेसे केवल दुराग्रह ही है । क्योंकि यहां इतने और इससे भी अधिक जब शास्त्र प्रमाण इस विषय के स्पष्ट द्योतक हैं तो अब शास्त्र प्रमाणता कौनसी बाकी रही । तथा इस विषयके बाधक कोई ऋषिवाक्य भी नहीं हैं ।

शायद कोई यह कहै कि हमको अपने मनोनीत ऋषिग्रंथ ही इस विषय में प्रमाण होने चाहिये अन्य नहीं। तो फिर मेरा इस विषयमें कहना इतनाही है कि उनमें (मनोनीत ऋषिग्रंथों में) कौनसी छाप लगी है कि वे ऋषि प्रणीत हैं और ये नहीं। थोड़ी देर के लिये यही क्यों न मान लिया जाय कि उन ऋषियोंके समयमें इन यज्ञोपवीत संस्कार आदि विषयकी अविरुद्ध धारा प्रवाह रूपसे प्रवृत्ति होगी अतः इस विषयके उपर प्रकाश डालने की आवश्यकता न समझी हो तथा इन ऋषियों ने अपने समय में समझी हो क्यों कि हितकारियों की प्रवृत्ति विशेष हितकर (अति आवश्यक) विषय में ही होती है अन्यत्र नहीं यदि उनकी अन्यत्र (उस समयके लिये अनावश्यक) में भी प्रवृत्ति हो तो फिर उनकी हितकरता ही गण्य तथा मान्य कैसे समझी जाय। जब कि यह नीति है प्रयोजनमन्तरामन्दोऽपि न प्रवर्तते इत्यादि। तथा यह भी कहाँ निश्चय है कि उनने इस विषयके ग्रंथ नहीं लिखे। उनके लिखे हुए ग्रंथ यदि नष्ट होगये हों तो उनकी असंभवा भी क्यों और आश्चर्य भी क्या ? यदि ऐसा नहीं है तो पुस्तकालयों की सूची में नाम होने पर भी वे अपूर्व ग्रंथ आज क्यों नहीं मिलते जैसे कि गंधहस्तमहाभाष्य आदि।

शायद कोई अपनी परीक्षा प्रधानतासे यह कहै कि यह विषय दि. जैनधर्म के विरुद्ध है क्योंकि इसमें विरोधकता के माधक अमुक (आजकल ऐसी प्रथा नहीं देखी जाती तथा ये अन्य ग्रंथों के उद्धृत वाक्य होने से प्रमाण कोटि में नहीं आसकते इत्यादि) विषय हैं। उनसे मेरा साग्रह निवेदन है कि आपकी जो परीक्षा प्रधानता है वह सिर्फ एकान्तवाद की मुख्यता से कलुषित है क्योंकि हमारी जो यह—सर्व एव हि जनानां प्रमाणं लौकिको विधिर्यत्र सम्यक्त्वहानिर्न यत्र न व्रतदूषणम्, जैनी स्याद्वादमय नीति है उसकी आपने चरितार्थता नहीं की यदि इस नीतिका अवलम्बन करते तो वैसी परीक्षा तक आपकी दौड़ न होती। और न सत्य विषयके कुचले जाने की ऐसी नौबत ही आती।

आप यह निश्चयही समझें कि जो जैन गुरु हैं वे निश्चयही स्वार्थत्यागी विवेकी निस्पृही और स्वपरोपकारी हैं उनके द्वारा संसारका अकल्याण होना असंभव ही नहीं किन्तु सर्वथा ही असंभव है। क्योंकि इनगुणों के धारक कभी भी दम्भी ठगी नहीं होते। अतः (उपर्युक्त गुणों के कारण) उनके अक्षरशः वाक्यकी प्रमाणीकता ही प्रेक्षापूर्वकारी विद्वानोंके लिए कल्याण प्रद है।

जैनधर्मकी नीति स्पष्ट कहती है कि—समस्त जैनियोंकी जितनी लौकिक क्रिया आचरण व्यवहार आदि विधि हैं वे सर्व ही प्रमाणीक हैं जहां सम्यक्त्वकी हानि न हो तथा जहां व्रतों में किसी प्रकारका दूषण न आवै। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि कोई भी व्यवहार तथा कोई

भी वाक्य दूसरी जगह का क्यों न हो परन्तु वह हमारे यहां हमारी नीतिसे संबन्धित है तो हमारा ही है। क्योंकि जैसे व्यवहार व उस विषयके वाक्य हमारे सदृश अन्यत्र भी मिलें तो उसमें नियामकताका ऐसा कौन हेतु है जो ये उन्हीं के हैं हमारे नहीं हैं। क्या वाक्य रचना शैली सर्वत्र विरुद्धही रहती है एकसी नहीं यदि इस विषयके ठेकेदारीका नियामक कोई कायदा या कानूनीविषयक शास्त्र आपके पास हो तो फिर उस वाक्यरचना सादृश्य वैसादृश्य द्वारा प्रमाणाप्रामाणिकताका पचड़ा भी आपका मान्य समझा जाय नहीं तो फिर वह जो आपका हेतु है वह हेतुभास ही क्यों न समझा जाय।

पद और वाक्य की अनुकरणता सिर्फकाव्य शास्त्रों के लिये ही निन्दनीय है धर्मग्रंथ और कानून ग्रंथोंके लिये नहीं है क्यों कि—काव्योंमें ही कविकी बुद्धिविषयक प्रतिभाकी परीक्षा होती है।

यदि कुछ इधर उधर हो कर अथवा वैसेही हमारे उपासिकाध्यायनादि सूत्रोंके वाक्य अन्यत्र पाये जाते हों तो उन परीक्षकोंके पास ऐसी नियामकताभी क्या है किये उन्हीं के वाक्य हैं। अथवा वे वाक्य शायद हमारे न भी हों और उन वाक्यों में हमारा भाव पाया जाता हो तो वे भी हमारे क्यों नहीं क्यों कि उपर्युक्त नीति (सर्व एव हि जैनानामित्यादि) हमको इम्बात की आज्ञा देती है कि वे हमारे ही हैं। तथा यज्ञोपवीतादि विधिके धारकों की न्यूनाधिकताका होना कालचक्रमें जीवों के परिणाम तथा साधनसामिग्री की न्यूनाधिकता पर निर्भर है। अतः इन सब उपर्युक्त वाक्यों से निश्चित है कि यज्ञोपवीतादि संस्कारविधि आगमोक्त है।

अब हमको युक्तियों द्वाराभी इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है क्योंकि युक्तिसंगत बात परीक्षा प्रधानियों का प्रायः विशेष मान्य होती है।

यज्ञोपवीत को रत्नत्रयाङ्गमुपवीतेति श्रोकमें रत्नत्रयका कारण (साधन) वतलया है उसका तात्पर्य स्पष्ट है कि—कार्य संपादनमें उपादान और निमित्त दो प्रकारकी शक्तियां होती हैं। उनमें से उपादनता है वह भाव और द्रव्य दो धर्मों में विभक्त है। भाव और द्रव्य ये पदार्थ के धर्म हैं और निमित्त सहायक को कहते हैं। दृष्टान्तमें जैसे कि मृगमें पचन शक्ति तो भाव है और मृग द्रव्य है। उसमें निमित्त जल अग्निमंस्कार आदि हैं। कार्य है पाचनता की व्यक्तता इसी प्रकार दार्ष्टान्तमेंभी—रत्नत्रयादि शक्तियां भाव और आत्मा द्रव्य और यज्ञोपवीत संस्कार आदि मंस्कृतियां वहां निमित्त हैं। निमित्तको कहीं २ पर कोई २ आचार्य द्रव्यभी करते हैं। जैसे कि आशाधर प्रतिष्ठा पाठ में—

दृग्बोधचारित्रगुणत्रयेण धृत्वा त्रिधौपासिकभावसूत्रम् ।

द्रव्यं च सूत्रं त्रिगुणंसमुक्ताफलं तदारोपणमुदहामि ॥

१ रत्नत्रयस्य तत्र (द्रव्ययज्ञोपवीते) संकल्पाद आधाराधेय आवृत्या उभयोः (यज्ञोपवीतरत्नत्रययोः) द्रव्यभावता क्रमेण.

यहां उसका तात्पर्य निमित्ततासे ही है परंतु वह औपासिक (श्रावक) अवस्थामें अवश्यंभावी होनेसे द्रव्य शब्दसे निर्दिष्ट है। क्योंकि श्रावक अवस्था—असि, मसि आदि षट् कर्मोंके निमित्त से अति प्रामादिक है इसलिये उसमें उसके धर्मोंके उद्बोधक निमित्त की आवश्यकता है मुनिधर्ममें वह बात न होनेसे उसकी जरूरत नहीं असलियतमें यज्ञोपवीत श्रावकके योग्य रत्नत्रयकी उद्बोधकता का चिन्ह है अतः यज्ञोपवीतके समय कमसे कम अष्ट मूल गुणरूप चारित्रका होना अवश्यंभावी है। क्यों कि चारित्रकी शुरुआत (प्रारंभता) वहीं से है इसलिये त्रिधर्म सूचक यज्ञोपवीत भी वहां है।

यज्ञोपवीत में मुख्य तीन छर होती हैं उसका तात्पर्य मुख्यतासे सम्यग्दर्शन सम्यग् ज्ञान सम्यक्चारित्र रूप रत्नत्रयकी उद्बोधकता से है परंतु प्रत्येक के भीतर जो नव २ तन्तु रक्ते हैं उसका तात्पर्य यह है प्रत्येक (धर्मोद्बोधक तन्तु) कृत कारित अनुमोदना पुरः सर मन वचन कायकी सरलता को लिये नव २ बाड़का एक २ तागा होनेसे सब तागे सत्ताईस अंश प्रमाण हैं। उन तागों की ग्रंथिरहित सरल शुभ्र स्वच्छ आदि शुद्ध अवस्थाका वर्णन है वह सिर्फ परणामोंके सरल रक्ते का उद्बोधक है।

और उन यज्ञोपवीतों में जो ब्रह्मग्रन्थि आदिगांठों का विधान है वह उस वर्णकी सूचक ताकी निशानी है। अर्थात् जो एक गांठ है वह ब्राम्हणकी निशानी है क्योंकि एक प्रथमका सूचक है इसलिये सबसे प्रथमवर्ण (ब्राह्मण) की निशानी एक गांठ है। इसी तरह क्षत्रियकी दो क्योंकि वह दूसरे नम्बरका वर्ण है। और वैश्य की तीन क्योंकि वह तीसरे नम्बरका वर्ण है शूद्र पापकर्मा होते हैं इसलिये उनके यज्ञोपवीतका विधान नहीं।

शूद्रको यज्ञोपवीत संस्कार क्यों नहीं होता इसके लिये आगम प्रमाण। यथा—

उदीक्षाहेंकुलेजाता विद्याशिल्योपजीविनः ।

एतेषामुपनीत्यादिसंस्कारो नाभिसम्मतः ॥

तथा युक्तिसे भी इनको उपवीत आदि संस्कार क्यों नहीं ? इस विषय का निरसन— धर्म शास्त्रों में यज्ञोपवीत धारण के बाद जो नियम बताये हैं उनसे स्पष्ट है। जैसे कि—पेशाव के समय कर्ण पर, टट्टी (झाड़े) के समय मस्तक पर इत्यादि नियमों के विधानसे पता लगता है कि वे सब अशुचि समय हैं इनमें यज्ञोपवीत किस प्रकार पवित्र रखना तथा अशुचित्वा आने पर किस प्रकार मंत्रादि पूर्वक पुनः धारण करना इत्यादि विधि अच्छीतरह समझा देती है कि शूद्रकी कोई भी अवस्था शुचिकी नहीं क्योंकि उसका शरीर एकतो अपवित्र शूद्रीय परमाणुओं से बना है दूसरे उसकी आजीविका भी उत्तम नहीं है इसलिये सर्वावस्थामें अशुचि होनेसे शूद्र यज्ञोपवीत का अधिकारी नहीं।

मुनि यज्ञोपवीत इसलिये नहीं धारण करते कि वे सांसारिक क्रियाओंसे सर्वदा रहित हैं उनके जो कृत्य हैं वे सर्व रत्नत्रयस्वरूप हैं तथा उनकी जो चर्यावृत्ति हैं वे सर्व रत्नत्रय साधिका हैं तथा उनके प्रमाद भी बहुत अल्प है और उंचे दर्जेमें उसका भी अभाव है ।

यज्ञोपवीत होमादि विधि विधान पूर्वक मंत्र पुरस्सर जो धारण किया जाता है उसका हेतु यही है कि—उस विधि तथा उन मंत्रोंसे उन यज्ञोपवीत के धारणों में वह शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि धारण करता की प्रवृत्ति प्रमाद तथा निन्दकर्मसे रोक कर उसे सुमार्ग में लगाती है । जैसे कि विधि पूर्वक मंत्रित गंडा तावीज आदि दृष्ट्यादि दोष जनित रोगों को रोक कर आरोग्यताकी रक्षामें सहायक होते हैं ।

विधिविधान जैसे २ महत्त्वके होंगे वैसे २ ये यज्ञोपवीतादि संस्कार भी आत्मगुणों की महत्ता संपादनके साधक होंगे इसमें भी उपर्युक्त गंडे और तावीज का द्रष्टान्त है ।

यज्ञोपवीत की निरुक्तिसे उस विषय की सफलता ।

यज धातुका अर्थ—देवपूजा, दान, सत्कृति (संयम) ये अर्थ होते हैं और उपवीत शब्द का अर्थ सूत्र होता है इन दोनों वाक्यों का मिलकर यजनमित्तक सूत्र यह अर्थ होता है यही निरुक्तिक अर्थ शास्त्राज्ञाओं में सर्व जगह संघटित होता है ।

यथा—

सूत्रं गणधरैर्दृग्ध्वं व्रतचिन्हं नियोजयेत् ।

मंत्रपूतमतो यज्ञोपवीती स्यादसौ द्विजः ॥

पूजादानादिसत्कर्म संध्यावंदनकं तथा ।

सदा कुर्यात्स पुण्यात्मा यज्ञोपवीतधारकः ॥

नेमिचंद्र प्रतिष्ठा तिलक ।

इसी प्रकार अन्य आदिपुराणादिग्रंथोंमें भी आज्ञा है कि—जिन पूजन, जिनाभिषेक, दान, व्रत, लग्नसंस्कार तौरह सत्कृत्यों में यज्ञोपवीत धारण करें । जिस प्रकार रत्नत्रयका चिन्ह यज्ञोपवीत है और वह हृदयमें धारण किया जाता है उसी प्रकार उसी समयके अन्य चिन्ह मौजीबंधनादि भी विशेष व्रतचिन्ह हैं तथा विशेष स्थानपर धारण किये जाते हैं । इस विषयका

१ आदिपुराणमें जो प्रतिमाधारियोंके ११ यज्ञोपवीततत्त्वका विधान है वह नैष्ठिकोंकी चर्या विशेषकी उद्बोधकताका स्मारक तथा सूचक चिन्ह है । तथा अन्य पदोंमें भी जो विशेष २ यज्ञोपवीतका विधान है वह भी उनके विशेष २ पद तथा कार्यका स्मारक और सूचक चिन्ह है तथा विद्याभ्ययन समय के ब्रह्मचारीका एक और सखीको दो आदि यज्ञोपवीत जानने ।

भी सविशेष वर्णन इस ग्रंथ में है। जैसे कि—स्वेत छत्र ध्वजा विशेषादि राजचिन्ह हैं उसी प्रकार रत्नत्रय का चिन्ह—यज्ञोपवीत, अणुव्रतका चिन्ह—कंकण, ब्रह्मचर्यका चिन्ह—मौजीबंधन, विद्यार्थीका चिन्ह—शिखा (चोटी) और धोती दुपट्टा—स्वकुलोन्नतत्व निर्मलता के चिन्ह कहे हैं वे भी दानपूजादि सत्कर्ममें धारण किये जाते हैं और इनका विधान प्रायः यज्ञोपवीत के साथ है मंत्र जुदे जुदे हैं। तथा यह यज्ञोपवीत चिन्ह इन्द्र का भी कहा है उसका तात्पर्य यह है कि—इन्द्र सम्पत्ति होता है द्वादशांग का ज्ञाता तथा स्वरूपाचरण चारित्र का धारक है अतः उस के भी यह चिन्ह इस रत्नत्रय का द्योतक है इंद्र और देव भगवान के पूजक होते हैं अतः इस चिह्नके अलावा उनके पूजकके और भी चिह्न हैं तथा उनका वैक्रिय शरीर शुद्ध व निर्मल है इस विषयका द्योतक भी यह यज्ञोपवीत चिह्न है। यहां भी इन्द्रचिह्नों को धारण कर अथवा केशरादि गंधद्रव्यों अपने शरीर में उन चिह्नोंका निशाना बना कर जो पूजनादि सत्कर्म करता है वह इंद्रके समान मान्य हैं।

थोड़ी देरकेलिये इस मनुष्य पर्यायमें भी इन चिह्नोंको धारणकर पूजक अवस्था में उत्कृष्ट इस इन्द्र उपाधिका मिलना क्या कम बात है। मेरी समझमें तो इससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि जो इन इन्द्र सम्बन्धी चिह्नोंको धारणकर शुद्ध योगत्रयकी तत्परतासे पूर्ण पूजक होता है वह भवान्तर में नियमसे इन्द्र होता है क्योंकि समर्थ साधन नियमसे कार्य साधक होते हैं यह न्यायसिद्ध अटल सिद्धान्त है।

इस उपर्युक्त—आगम और युक्ति सिद्ध कथनसे यह सहज ही सिद्ध है कि—ये यज्ञोपवीतादि संस्कार कितने उपयोगी तथा मान्य हैं उनकी उपयोगिता और मान्यताही इनके अवश्यभावी आवश्यकपनेका सिद्धकरती है।

अलमत्र विशेषेषु विशेषविज्ञप्त्या.

श्री १०५ ब्रह्मचारी ज्ञानचंद्रजी दशमप्रतिमाधारक का संक्षिप्त परिचय ।

आप आगरा शहर के निकट चावली ग्राम के श्रीयुत लाला तोतारामजी के पुत्र और पं. लालारामजी तथा पं. मकखनलालजी के भाई हैं आपके एक जयचंद्र नामक लड़का है जो कि गोपाल दि. जैन विद्यालय मेरानामें विद्याभ्यास कर रहा है। आपकी स्त्रीके देहान्तके

१ जिनपूजन करना देवमात्रका नियोग रूप कर्तव्य है और जिन पूजनमें यज्ञोपवीतका विधान है अतः देव-पर्यायमें यज्ञसूत्र भूषण होने परभी पूजकका चिन्ह है। देवोंके यज्ञसूत्र होता है यह बात शास्त्रमें है ही।

वाद संसारसे आप उदासीनसे रहते थे वाद श्री १०८ गुरु शान्तिसागरजी आदि मुनिवर्गके सहवाससे दशम प्रतिमाधारक उत्कृष्ट श्रावक होकर मुनि संघके साथ विहार कर रहे हैं आपने इस चर्याके पूर्व अपना जीवन विद्यापठन पाठन तथा सरस्वती सेवनेमें व्यतीत किया था अब त्यागी होकर मनुष्य जन्मको सफल कर हैं यह एक बात सोनेमें सुगंधिके समान है क्योंकि इस जमाने में पंडित होकर त्यागीपनेका दर्जा आपमें ही है। आपने इस पुस्तक के अलावा और भी कई पुस्तकें लिखी हैं तथा जैनपत्रों में आपके लेखभी हमेशा प्रकाशित होते रहे हैं इससे पाठक स्वतः ही निश्चित कर सकते हैं कि समाजमें आप कैसे लेखक तथा विद्वान हैं। आपका और विशेष गुणमान करना पिष्टपेषण के समान है क्योंकि समाज प्रायः आपसे परिचित है। भविष्यकी जनिता भी आपसे परिचित रहे इस लिये यह (संक्षिप्त परिचय) कुछ विशेष सफल है।

धन्यवाद.

इस पुस्तकके मंपादमें श्रीयुत सेठ गांधी मगनलालजी शंकरलालजीने अपना द्रव्य स्वर्च कर महायता पहुंचाई है अतः आप धन्यवादके पात्र हैं हम आशा करते हैं कि समाज के अन्य धनिक भी आपका अनुकरण करें। इसको ब्र. ज्ञानचंद्रजीने मंपादन कर धर्मरत्न श्रीमान पं. लालारामजी के पामनिर्गणार्थ भेजा था। निर्गण कर आपने कहीं कहीं विशेष संशोधन किया है अतः आप धन्यवादके पात्र हैं। साथ ही पं. धरणेन्द्रजी शास्त्री, से० जोंहरी मयजी पहाड्या, गांधी जवेरिलाल कृपभद्रामजी जैन तथा से. निहालचंदजी ठारसीदासजी जैन भी धन्यवादके पात्र हैं क्योंकि इस ग्रंथके मंपादनमें इन महाशयों ने भी हमारे साथ सहयोग दिया है।

अभ्यर्थना

इस ग्रंथके संशोधन तथा प्रस्तावनादि कार्य में अज्ञान वश कुछ त्रुटि रह गई हो उसे विज्ञ महोदय क्षमा करें।

भवदीय—

रामप्रसाद जैन ।

डि. रामप्रसाद लक्ष्मीचंद्र जैन ।

गायवाड़ी—बम्बई. २

१ यह बड़ेही आनंदका विषय है कि इस समय आचार्य महाराज यज्ञोपवीतादि विशेषविधियोंका विरोधतासे प्रचार कर रहे हैं। कर्नाटक देशमें यह प्रचार अतिप्रचलित है आज तक कदा आरंभ हो परंतु उत्तर प्रान्तमें मुसलमानी राज्यके समयमें यज्ञोपवीतादि का प्रचार रुक गया था उसीको फिर प्रवर्तित करनेका प्रिय महाराज ने रहे हैं यह उत्तर प्रान्तके जनियोंके लिये महाराजका इस समय एक अतिउपयोगी और प्रशंसनीय कार्य है।

श्रीवीतरागाय नमः ।

धर्म और सन्मार्गका स्वरूप ।

वेदः पुराणं स्मृतयश्चारित्रं च क्रियाविधिः

मंत्राश्च देवतालिंगमाहाराद्याश्च शुद्धयः ।

एतेऽर्था यत्र तत्त्वेन प्रणीताः परमर्षिणा

स धर्मः स च सन्मार्गस्तदाभासाः स्युरन्यथा ।

भावार्थ—जिस भव्यजीवकी गाढ़ श्रद्धा-प्रथमानुयोग चरणानुयोग करणानुयोग और द्रव्यानुयोग इन चार वेदों पर है । समस्त वेदों को प्रमाणरूप सत्य मानता है । वेदों में से एक अक्षर पर भी जिसका मंदेह सर्वथा नहीं है । पुराणों को जो जिनागम समझता है । स्मृतिग्रंथोंको जो आज्ञा विधायी (स्मृतिग्रंथ सर्व क्षेत्र सर्व कालमें अविच्छिन्न रूपमें नियमित रूप रहते हैं) शास्त्र समझता है जो चारित्रिका पालन करता है । जो भोजनशुद्धि, पिंडशुद्धि, यज्ञोपवीतादि संस्कारकी क्रियाओंका पालन करता है । मंत्र से जो शुद्धि करता है । देव शास्त्र गुरुका श्रद्धान करता है । आहारादि शुद्धिका पालन करता है वही धर्मको धारण करनेवाला है वही सन्मार्ग-गामी है । जिसके उक्त कार्योंका विचार नहीं है वह मिथ्या दृष्टि है । क्यों कि गणधर-देवनं उक्त समस्त आचरण धर्म रूप बनलाये हैं ।

आदिपुराण

१ स्मृतिग्रन्थसे संहिताग्रन्थ—मद्रवाहुसंहिता आदि सब ग्रंथ, और वणाचारग्रन्थ—त्रिवर्णिकाचार-आदि ग्रन्थ ग्रन्थ ।

२ तत्त्वेन प्रणीताः—यह वाक्य परीक्षा प्रधानताका सूचक है अर्थात् परीक्षाकी दृष्टिसे सब विषय जहाँ मान्य हैं वहाँ ही धर्म और सन्मार्गता है अन्यत्र तदाभास है ।

यज्ञोपवीत-विचार ।

यज्ञोपवीत-धारण करनेका कारण ।

इस जीवने अनादि कालसे बड़ी २ मलिन पर्यायें धारण की हैं । जिसके कारण जीवके विशुद्ध गुणोंमें भी विशेष मलिनता प्राप्त होगई है । जैसी २ मलिन पर्याय इस जीवको प्राप्त होती है, वैसे २ कर्मोंका विशेष आवरण-आत्मगुणों में मलिनता प्राप्त करता है ।

जब तक सांसारिक पर्यायों का धारण करना है तब तक जीवको मलिनता नियम से है ही । अशुद्धता अशुद्ध पर्यायके धारण करने से जीवको प्राप्त हुई है । संसारी जीव अशुद्ध जीव कहलाते हैं । और वह अशुद्धता अशुद्ध पर्याय धारण करने से ही है । मिद्ध जीव परम विशुद्ध और परम निर्मल हैं यहाँ कारण एक यही है कि मिद्ध जीवों का पर्याय अशुद्ध धारण करना सर्वथा नष्ट हो गया है । वे सब प्रकार के द्वंद्वोंमें निमुक्त होगये हैं, उम्मी लिये अमूर्तीक, अविनाशी, निरंजन पदको प्राप्त हो चुके हैं । इसलिये जीवोंको संसारी पर्यायों का धारण करना मलिनता और अशुद्धताका कारण है ।

संसारी जीवोंको मलिनताके कारण राग द्वेष भी हैं । जिन जीवों को मोह क्रोध मान माया लोभादि रूप विषयकषायों की विशेष उग्रता है । परिणामों में जिनके विशेष मोहादिदुर्भावों की कल्पना है उन जीवों को ही मलिन पर्याय अधिकतर प्राप्त होती हैं । नवीन पर्याय धारण करने के कारण जीवों के मोहादिरूप दुर्भाव अधिक होते हैं ।

नरक गति में—इस जीवको कैसी मलिन पर्याय प्राप्त होती है अशुभ बीभत्स और ग्लानि पूर्ण वैक्रियक शरीर में जीवको अपनी स्थिति बहुत काल पर्यन्त व्यतीत करनी पड़ती है । बेतरणी नदीमें पीव रुधिर मलमें रहना पड़ता है ।

निर्यंच गतिमें—यह जीव विष्टाका कीड़ा होता है । उदरमें—कृमि होता है मांस पर्यायमें प्राप्त होता है घिनावनी बीभत्स मलिन पदार्थों की खानि ऐसे ग्लानि पूर्ण (अशुचि स्थानमें) पर्याय में निरंतर रहना पड़ता है ।

इस जीवने राग द्वेष और मिथ्यात्वके कारण सदैव मलिन पर्याय धारण की, स्त्रीके रजमें कीटाणु उत्पन्न हुआ । रुधिर पीव आदि अपवित्र स्थानोंमें निरंतर उत्पन्न

हुआ। मलिन देहको धारण करनेवाला हुआ। इस प्रकार यह जीव अनादिकालसे प्रायः मलिन पर्यायोंको धारण कर रहा है।

मलिन पर्यायमें जीवोंको शुभकर्मोंका उदयभी नहीं होता है और न शुभकार्य करने की योग्यता ही प्राप्त होती है। जिससे वह अपने भावों को विशुद्ध बना सके। और मोक्षमार्गकी अधिकारिता प्राप्त कर सके।

जिस समय जीव संस्कारों के द्वारा विशुद्धताको प्राप्त होता है और आगमके अनुकूल अपने पवित्र आचरण करता है। अपने समस्त कर्तव्य चारित्र (सदाचार) रूप आदर्श बनाता है उस समय ही जीवके क्षमा-संतोष-मृदुता-सरलता-सत्यता-शौचता-ब्रह्मचर्य-न्याय-संयम-दान-तप-जिनआराधन आदि गुण प्रकट होते हैं। उसी समय यह जीव सम्यग्दर्शन-सम्यग्ज्ञान-और सम्यक्चारित्ररूप आत्मीय विशुद्ध गुणों से व्यक्त होता है।

मलिन पर्याय में-संस्कारोंके अभाव होनेमें जीवोंको मोक्षमार्गकी अधिकारता प्राप्त नहीं होती है। इसीलिये संस्कार विहीन मलिनपर्यायें दुःख और संसार के कारणभूत मानी गई हैं और मोक्ष की प्राप्तिके लिये अयोग्य मानी गई हैं।

मलिनपर्यायोंका असर अनेक पर्याय तक होता है। एक मलिन पर्यायमें यह जीव मोहादिक दुःखों से ऐसे कमेवंध करता है कि जिसमें अनेक भवपर्यंत मलिन पर्याय धारण करनी पड़ती है। और उन मलिन पर्यायों का असर परंपरा से बहुत कालपर्यंत रहता है।

मलिन पर्यायमें जीवोंके गुणोंमें मलिनता नियमसे प्राप्त होती है।

**मुस्त्रामुखं बलाहारौ देहावासौ च देहिनां
विवर्तन्ते तथा ज्ञानं दृक्शक्ती च रजोजुषाम् ।**

मलिन कर्मों के उदयमें जीवोंको मुख दुःख बल आहार शरीर घर आदि बदल जाते हैं। अशुभरूप प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार मलिनता के कारण दर्शन ज्ञान आदि गुणों में मलिनता प्राप्त हो जाती है।

मलिन पर्याय में-जीवों को मोहादिक (क्रोध मान-माया-लोभ) दुर्भाव विशेष रूपसे उदय होते हैं। जिससे जीवों के गुणों में विशेष रूप से क्षोभ होता है। भगवान श्री जिनसेनाचार्यने कहा है कि—

क्षुभितत्वं च संक्षोभः क्रोधाद्याविष्टचेतसः भवेद्विविधयोगोऽस्य नानायोगिनिषु संक्रमः ।

भावार्थ—क्रोधादिक दुर्भाव ही जीवों के गुणों में संक्षोभता और असामर्थ्यको प्राप्त करते हैं । जिससे जीवों को अनंत योगोंमें भ्रमण कराने के कारण मलिन योग (पर्याय) प्राप्त होते हैं ।

इसलिये आगममें श्री जिनैन्द्र भगवान ने बतलाया है कि—इस जीवको जैसी २ संस्कारों से विशुद्ध उत्तम पर्याय प्राप्त होगी वैसे ही जीवों के राग द्वेष मोहादिक दुर्भाव नष्ट होते जायंगे और आत्माके गुणों का विकाश होता जायगा ।

महान् पुण्यशाली जीवों को भी अपने गुणों के विकाश करने के लिये सज्जाति आदि सप्त परम स्थान की प्राप्ति बार बार करनी पड़ती है । वे लोग अनादि-काल से प्राप्त हुई मलिन पर्यायों के निमित्त से होने वाले मलिन संस्कारों को दूर करने के लिये सज्जाति आदि सप्त परमस्थानों की सिद्धि के अर्थ अनेक भव तपश्चरण करते हैं ।

श्रीतीर्थकरादिक के जीवों ने विशुद्ध संस्कार वाली उत्तम पर्याय प्राप्त करने के लिये कितने भवमें कितने दुर्लभ प्रयत्न किये हैं । अनेकवार घोर तपश्चरण किये, जिन पूजन की, दान दिये, उत्तम व्रत पालन किये, विशुद्ध भावों से जिन धर्म सेवन किया, इस प्रकार अनेक भव पर्यंत विशुद्ध संस्कारवाली उत्तम सज्जातिवाली पर्याय धारण करनेका निरंतर उद्योग किया ।

जिस प्रकार सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति के लिये पंचेन्द्रिय और संज्ञी होना परमावश्यक है । उसके बिना सम्यग्दर्शन प्राप्त करनेकी योग्यता ही जीवों को प्राप्त नहीं होती है । एकेन्द्रिय द्वेन्द्रिय तीनद्वन्द्विय और चारद्वन्द्विय पर्याय में सम्यग्दर्शन प्राप्त होना संभव ही नहीं है कितना ही प्रयत्न किया जाय परंतु इन पर्यायों में सम्यग्दर्शन प्राप्त होना सर्वथा ही असंभव है । इसी प्रकार अमंस्काग्नि कुलमें और मलिन पर्यायमें मोक्ष मार्गता सर्वथा असंभव है इसीलिये आगममें श्रावक के कुलकी प्राप्ति होना महान् दुर्लभ बतलाई है । अनेक भव प्रयत्न करने पर जीवों को संस्कार से विशुद्ध श्रावकके कुलकी प्राप्ति होती है ।

संस्कारित शरीर का प्राप्त करना महान् दुर्लभ है । महान् पुण्योदय से भव्य जीवोंको प्राप्त होता है । मोक्षमार्गमें सबसे अधिक उपयोगता संस्कारित शरीरकी प्राप्ति होना है ।

भोगभूमिजीवों की अपेक्षा विचार किया जाय तो भोगभूमिजीवों (मनुष्यों) को सर्व प्रकार की निराकुलता धैर्य सुखसाता कषायों की मंदता और शरीरका बल आदि सपस्त कारण उत्तमोत्तम होते हैं । तो भी भोगभूमिजीवों में संस्कारों का अभाव होने से मोक्षमार्गता व्यक्त नहीं होती है । इसीलिये मोक्षमार्ग कर्मभूमिमें ही प्रकट होता है । भोगभूमिमें नहीं ।

म्लेक्ष खंडमें सदैव चतुर्थ काल का चक्र रहता है म्लेक्ष खंडमें क्षत्रिय-वैश्य-और शूद्र हैं । क्षत्रिय और वैश्य उत्तम कुलीन होते हैं परंतु वहां पर भी संस्कारोंका अभाव होने से म्लेक्षखंडमें मोक्षमार्गता प्रकट नहीं है ।

ज्ञानकी वृद्धिसे भी मोक्षमार्गता नहीं है । इन्द्र एकादश अंगका जाननेवाला है । सम्यग्दृष्टि भी है । परंतु इन्द्रको ऐसी पर्याय प्राप्त नहीं हुई है कि जिसमें षोडश संस्कार हों । इसीलिये इन्द्र पर्यायमें भी मोक्षमार्गता व्यक्त नहीं है ।

जिस कुलमें संस्कार होते हैं ऐसे कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्यही मोक्षमार्गता प्राप्त कर सकते हैं ।

इस जीवने ब्राह्मण का कुल अनेक बार प्राप्त किया परंतु मिथ्या मतसे संस्कारित होने से उस कुलमें मोक्ष मार्गता नहीं है । मिथ्यादृष्टि जीवको मिथ्या धर्मके प्रभावसे विशुद्ध संस्कारों की प्राप्ति नहीं हो सकती है जब तक वे मिथ्या मतका पगित्याग नहीं करें । इसीप्रकार क्षत्रिय और वैश्योंके ऐसे कुल जिनमें मिथ्या धर्मका सेवन हो रहा है । ऐसे कुलोंमें विशुद्ध संस्कारोंके अभाव से मोक्ष मार्गता सर्वथा नहीं है ।

शूद्रको मोक्षमार्गता सर्वथा नहीं है । शूद्रको षोडश संस्कारों का अभाव है । पूर्व जन्मके पापकर्म के निमित्त से उनको ऐसी मलिनपर्याय नीचगोत्रके उदय से प्राप्त होती है कि जिससे उनमें मोक्षमार्गता व्यक्त करनेकी शक्ति का ही सर्वथा अभाव होता है जिस प्रकार प्रयत्न करने पर भी शुकृध्यानकी योग्यता द्रव्य स्त्री पर्यायमें सर्वथा नहीं है । उसी प्रकार शूद्रको भी मुनिव्रत धारण करनेकी योग्यता न होनेसे मोक्षमार्गकी प्राप्ति अधिकार नहीं है ।

शूद्रके संस्कारों का अभाव है फिर मोक्षमार्गता किस प्रकार व्यक्त हो सकती है ?

शूद्रको मोक्षमार्गकी अधिकारिताका निषेध आगम ग्रंथोंमें स्पष्ट बतलाया है ।

॥ दीक्षायोग्यास्त्रयो वर्णाः ।

दीक्षा के योग्य तीन ही वर्ण हैं । विशुद्ध ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कुलमें उत्पन्न हुए मनुष्य ही जिनदीक्षा धारण करते हैं शूद्र कितना ही विद्वान् क्यों न हो, कितनी ही सफाई क्यों न रखता हो कितनी ही शरीर बलकी योग्यता क्यों न रखता हो परंतु शूद्रको जिन दीक्षाका धारण सर्वथा नहीं हो सक्ता ।

इसी प्रकार पतितदशा जातिच्युत राजदंडित लोकदंडित व्याधिवान अधम लक्षणवाला और अंगहीन पुरुष जिनदीक्षाका अधिकारी नहीं है ।

जिनको संस्कार का अभाव है अथवा आंगों संस्कारों के अभाव का प्रसंग होगा ऐसे मनुष्य जिनदीक्षाके अधिकारी नहीं होते ।

स्मृतिसार संग्रह पत्र २४ (कर्णाटक)

संस्कृते देह एवासौ दीक्षाविधिरभिस्मृतः ।

भावार्थ—जिन भव्यजीवों के यज्ञोपवीतादि षोडश संस्कार कुलपरंपरासे संततिरूपसे अविच्छिन्न चले आये हैं ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ही जिनदीक्षा धारण करने के अधिकारी हैं शूद्रके संस्कारोंका अभाव है इसलिये जिनदीक्षा धारण करनेका अधिकारी नहीं है ।

स्मृतिसार संग्रह—

शौचाचारविधिप्राप्तदेहं संस्कृर्तुमर्हति ।

भावार्थ—आचारशुद्धि पिंडशुद्धि स्नानादिशुद्धि भोजनशुद्धि और संस्कारों के द्वारा शरीरका संस्कार होता है ।

संस्कार—ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के ही क्यों होते हैं ? शूद्रको संस्कार क्यों नहीं ?

स्मृतिसार संग्रह—पत्र २४ (कर्णाटक)

विशिष्टान्वयजो शुद्धो जातिकुलविशुद्धभाक् न्यसतेऽसौ मुमंस्कारैस्ततो हि परमं तपः ।

भावार्थ—अतिशय पुण्यके फलसे (पूर्वभव संचित पुण्यकर्म के निमित्त से प्राप्त उच्चगोत्रके प्रभावसे) जिनको विशिष्ट—ब्राह्मण—क्षत्रिय और वैश्यका विशुद्ध

कुल प्राप्त है तथा जिनकी जाति (मातापक्ष) और कुल (पितापक्ष) विशुद्ध है पिंड-शुद्धि सज्जातिके द्वारा संततिरूप विशुद्धताको प्राप्त है ऐसे कुलोद्भव पुण्य, पुरुषही संस्कारोंको प्राप्त होते हैं । और उनको ही परमतप (जिनदीक्षा) होता है ।

स्मृतिसार (कर्णाटक)

**जातिकुलविशुद्धो हि देहसंस्कारसंयुतः
पुण्यसंस्कारभावेन पूजायोग्यो भवेन्नरः ।**

भावार्थ—जाति और कुलसे विशुद्ध (पतित दशा जातिच्युत आदि पिंडदोषोंसे रहित) और यज्ञोपवीत आदि षोडश संस्कारों को धारण करनेवाला भव्यजीव पुण्य संस्कारों के प्रभावसे परमपवित्र जिनराजकी पूजाका अधिकारी होता है ।

यदि अम्पश शूद्रका मुनिको स्पर्श हो जावे तो मुनिको मस्तक से पांवतक स्नान करना पड़ता है । यदि जिन प्रतिमाको उसका स्पर्श हो जावे तो उस प्रतिमाका पुनः-संस्कार, मंत्र और विधिपूर्वक कराना पड़ता है तब शुद्धि होती है । जब शास्त्र में शूद्र के लिये उक्त विधान बतलाया है तब शूद्र को जिन दीक्षा कैसे हो सकती है । स्पर्श शूद्र के घर पर मुनि भूल से चला जावे तो मुनिको पूर्ण प्रायश्चित्त लेना पड़ता है । यदि स्पर्श शूद्र जिन प्रतिमा का स्पर्श कर लेवे तो प्रतिमाकी मंत्र पूर्वक आग-मानुमार शुद्धि करानी पड़ती है । तब शूद्रको जिनदीक्षा किस प्रकार हो सकती है ।

संगे कापालिकात्रेयीचांडालशवरादिभिः

आप्लुत्य दंडवत् स्नायात् जपेन्मंत्रमुपोषितः ।

भावार्थ—चांडालादिकके स्पर्श करने पर मुनि को पूर्ण स्नान करना, उपवास करना, और मंत्र जपना, चाहिये । स्पर्शशूद्रके घर पर अज्ञान या भूलसे भोजन की तो वमन व रचन कराकर सबसे उग्र प्रायश्चित्त ग्रहण करना अथवा पुनर्दीक्षा धारण करना ।

संस्कार विहीन शूद्र को तद्वैव मोक्षमार्गता का अधिकार सर्वथा नहीं है । जिनागममें शूद्रको जिनदीक्षाका अपात्र बतलाया है । दान देने का अनधिकारी बतलाया है । जिन पूजन (अभिषेक पूर्वक—जिनप्रतिमाका स्पर्शपूर्वक) करने का अधिकार सर्वथा नहीं है । इसलिये शूद्रमात्र मोक्षमार्गके साक्षात् अधिकारी नहीं हैं ।

शूद्रको मोक्षमार्ग का अधिकार क्यों नहीं है ?

शूद्रके संस्कार का अभाव है, संस्कार शूद्रके हो नहीं सके, शूद्रके रजःवला-सूतक पातक का विवेक नहीं रहता है । शूद्रकी जातियों में प्रायः मद्य मांसकी प्रवृत्ति

कुल परंपरा से अविच्छिन्न रूप बहुत कालसे चली आरही है शूद्रकी दृष्टि अतिशय हिंसाजनक होनेसे निंदा होती है, शूद्रमें पुनर्विवाह होनेसे पिंड शुद्धिका अभाव होता है, शूद्रके सदाचार भोजनशुद्धि—आदि क्रियाओंमें विवेक नहीं होता है ।

शूद्रकी संतान प्रतिसंतानमें पिंडशुद्धि रजवीर्यशुद्धि और संस्कारशुद्धिका अभाव है । इसलिये शूद्रमात्र मोक्षमार्गता के साक्षात् अधिकारी नहीं है ।

विजातीय विवाह करनेवालेको भी मोक्षमार्गकी साक्षात् प्राप्ति नहीं है

जिन जातियों में विजातीय विवाह होता है उन जातियोंमें मोक्षमार्गकी प्राप्ति साक्षात् अभाव है । विजातीय विवाह करनेवाले व्यक्ति को जिन दीक्षा प्राप्त नहीं है ।

नाभिजातफलप्राप्तौ विजातिष्विव जायते ।

परमाण्वमें उक्त श्लोक में बतलाया है कि विजातीय संबंधकरने वाले पुरुषोंको अभीष्ट (उच्चम) फलकी प्राप्ति नहीं होती है ।

मोक्षमार्गकी प्राप्तिके लिये क्या करना ?

अनादिकालकी मलिन पर्यायों की शुद्धि करना चाहिये । शुद्धि दो प्रकार की मानी है आभ्यंतर शुद्धि और बाह्यशुद्धि संस्कारोंके द्वारा भंत्रपूर्वक शुद्धि करना सो आभ्यंतरशुद्धि है । अष्ट मूलगुण धारण कर जिनागमके अनुसार भाजनशुद्धि शरीर शुद्धि पिंडशुद्धि आचारशुद्धि और चारित्रशुद्धिका पालन करना सो बाह्यशुद्धि है ।

जिनके इस प्रकार दोनों प्रकारकी शुद्धि होती है । वे द्विजन्म कहलाते हैं उनको द्विज भी कहते हैं । ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये द्विज कहाते हैं । ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को मुनिदीक्षा जिनपूजन जिनस्पर्श मुनिको आहार दान आदि समस्त मोक्षमार्गकी क्रिया करनेका पूर्ण अधिकार है मोक्षमार्गकी पात्रता साक्षात् है ।

अदीक्षाहें कुले जाता विद्याशिल्योपजीविनः

एतेषामुपनीत्यादिसंस्कारो नाभिसंमतः ।

भावार्थ—अदीक्षाके योग्यकुल (शूद्र) नीच व्यापार करनेवाले को यज्ञोपवीतादि संस्कार नहीं होते हैं इसलिये शूद्रको मोक्षमार्गकी (मुनिदीक्षाकी) साक्षात् प्राप्ति नहीं है ।

संस्कारों की आवश्यकता ।

जिस प्रकार कच्चा माटी का घड़ा अग्नि संस्कारके द्वारा कार्य करने में समर्थ है इसी प्रकार संस्कारों के द्वारा विशुद्धता मोक्षमार्ग के लिये साधिका है ।

जिस प्रकार क्षेत्रका संस्कार करने से क्षेत्रमें फलदानशक्ति उत्पन्न होती है इसी प्रकार संस्कारों के द्वारा आत्मगुणों में विशुद्धता की शक्ति प्रकट होती है जिससे मोक्षमार्गके लिये संस्कार साधक हो जाते हैं ।

जिस प्रकार मोतीका पट दूर करने पर मोती का पानी प्रकट होता है । उसी प्रकार मलिन पर्यायों की मलिनता का दोष संस्कारों से नाश होती है ।

कोई भी कार्य क्यों न किया जाय प्रत्येक कार्यमें संस्कारों की आवश्यकता नियमसे होती है । गर्भस्थ बालक के संस्कार मलिन रंगे जाय तो बालक मलिन विचार वाला ही उत्पन्न होगा ।

तीर्थंकर भगवानके उत्पन्न समय गर्भमें आने के प्रथम ही देवगण समस्त संस्कार करते हैं गर्भ शोधना होती है । यद्यपि तीर्थंकर भगवान स्वयंभू हैं—अजन्मा हैं पवित्रात्मा हैं तो भी संस्कार करने पड़ते हैं ।

अंतःशुद्धिं वहिःशुद्धिं विदध्याद्देवतार्चने ।

जिनके दोनों प्रकार की शुद्धि हैं (मंत्रों के द्वारा संस्कार शुद्धि और पानीके द्वारा शरीर शुद्धि) वही जिन पूजन कर ऐसा जिनागम में बतलाया है ।

इसीको जिनागम में यह कहा है ।

संस्कारजन्मना वाथ सज्जातिरनुकीर्त्यते

यामासाद्य द्विजन्मत्वं भव्यात्मा समुपाश्नुते ।

जिसके संस्कार होते हैं जो बाह्य और अभ्यंतरशुद्धिको पालन करते हैं उनको सज्जाति प्राप्त होती है जिस सज्जाति को प्राप्त कर भव्यजीव द्विजपद को प्राप्त होते हैं ।

“ यदैव लब्धसंस्कारः परं ब्रह्माधिगच्छति ”

भावार्थ—जैसे २ इस भव्यजीव को संस्कारोंकी प्राप्ति होती जाती है । वैसे २ यह जीव परब्रह्मके स्वरूपताका प्राप्त होता है ।

निर्मलत्वं तु तस्येष्टं बहिरंतर्मलच्युतिः

स्वभावविमलोऽनादिसिद्धो नास्तीह कश्चन ।

आदिपुराण ।

भावार्थ—जीवोंको बाह्य शुद्धि और आभ्यंतर शुद्धि करने पर ही निर्मलता प्राप्त होती है । बिना संस्कारों के निर्मलता प्राप्त होने की योग्यता ही नहीं होती है ।

जिन कुलोंमें संस्कार हैं वहां पर ही निर्मलता है मोक्ष मार्गता है। क्योंकि जीव अनादि कालसे मलिन पर्यायों को धारण करता रहा है—मोह आदि दुर्भाव को धारण करता रहा है इसलिये इसकी मलिनता विशेष हो रही है वह मलिनता संस्कारों से ही दूर होती है। कोई भी संसारी जीव स्वभाव से विमल व कर्मसे मलिन पर्यायोंको धारण करने पर भी सिद्ध नहीं है। स्वभाव से विमलता और अनादि निधनसिद्धता अंतर्मल (द्रव्यकर्म-भावकर्म) को दूर करने पर और बाह्यमल (नोकर्मादि) दूर करने पर प्राप्त होती है। और उसके लिये संस्कारों के द्वारा मोक्षमार्ग की साक्षात् प्राप्ति की योग्यता संपादन करनी पड़ती है। तब ही जिन लिंग धारण किया जाता है।

लब्धसंस्कारा या जातिः सा सज्जातिरिहोच्यते ।

भावार्थः—भावार्थ जिस जाति में समस्त बाह्य आभ्यंतर संस्कार जिनागमके अनुसार होते हैं वही जाति सज्जाति कहलाती है और उस सज्जातिमें उत्पन्न हुआ मनुष्य ही मोक्ष मार्ग का अधिकारी है।

मुसंस्कारविहीनाय कर्मणि नाधिकारिता ।

भावार्थः—जो जाति मुसंस्कारों से विहीन है वह पुण्यकार्य दान पूजा और मोक्षमार्गकी प्राप्ति करनेकी अधिकारिणी नहीं है।

यज्ञोपवीतके धारण किये बिना दान पूजन नहीं करना चाहिये।

आगममें सर्वत्र यह बतलाया है कि (जनेऊ) यज्ञोपवीत धारण किये बिना उच्च गृहस्थ ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यको भी जिन पूजन करना और दान देनेका अधिकार नहीं है। श्रीजिनेन्द्र भगवानकी पूजन, और मुनिगणोंको दान यज्ञोपवीत के धारण किये बिना कदापि नहीं करना चाहिये, जो भव्यजीव जनेऊ धारण किये बिना दान पूजनादिक सत्कर्म करना चाहते हैं या करते हैं उनको पूजा और दानके फलकी पूर्ण प्राप्ति नहीं होती है बल्कि क्रिया विहित विधि कभी २ विषम फलको भी प्रदान कर देती है क्यों कि यज्ञोपवीतकी निरुक्तिसे भी पूजा और दान करना सिद्ध नहीं हो सक्ता है।

यज्ञे दानदेवपूजाकर्मणि धृतं उपवीतं ब्रह्मसूत्रं यज्ञोपवीतं,
अथवा यज्ञार्थं दानदेवपूजार्थं धृतं उपवीतं ब्रह्मसूत्रं—
यज्ञोपवीतामिति । “ उपवीतं ब्रह्मसूत्रं ” इत्यमरः ।

उपर्युक्त निरुक्तिसे दान और पूजाकर्ममें यज्ञोपवीतधारण करना ही चाहिये ।
ताडपत्रे ग्रंथे पर्व ३८ भगवज्जिन सेनाचार्य विरचित आदिपुराणमें सप्तस्थान
सूचक यज्ञोपवीत बतलाया है ।

व्रतचर्यामहं वक्ष्ये क्रियामस्योपविभ्रतः
कट्यूरुरःशिरोलिंगमनूचानव्रतोचितम् ॥ १०९ ॥
कटिलिंगं भवेदस्य मौजीवंधन्निभिर्गुणैः
रत्नत्रयविशुद्धयंगं तद्धि चिह्नं द्विजन्मनाम् ॥ ११० ॥
तस्येष्टमुरुलिंगं च मुधौतमितशाटकं
आर्हतानां कुलं पूतं विशालं चेति सूचने ॥ १११ ॥
उरोलिंगमथास्य स्यात् ग्रथितं सप्तभिर्गुणैः
यज्ञोपवीतकं सप्त परमस्थानसूचकम् ॥ ११२ ॥

भावार्थ—श्रीमद्भगवज्जिनसेनाचार्यने यज्ञोपवीतको सप्त परमस्थानका सूचक
बतलाया है । पाक्षिक-और नैष्टिक श्रावकका यज्ञोपवीत चिह्न है यदि यह चिह्न धारण
नहीं किया हो तो उसको श्रावक नहीं कहना चाहिये, और न वह श्रावक कह-
लाता है । यज्ञोपवीतके बिना मुनिगण उसको श्रावक नहीं समझकर दान ले नहीं सकते हैं ।

जिनने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है उनको जिन धर्म मुनाना नहीं चाहिये ।
फिर उनको जैन श्रावक किम प्रकार कह सक्ते हैं ? और वह जिनपूजा और मुनिको
आहार दानका अधिकारी किम प्रकार हो सक्ता है । ?

यावज्जीवमिति त्यक्त्वा पंचोदंवरपूर्वकान्
जिनधर्मश्रुतेर्ग्राह्यः स्यात्कृतोपनयो द्विजः ॥

भावार्थ—जिस भव्यजीवने यावज्जीवन पर्यन्त (यम रूपसे) अष्ट मूलगुण
धारण किये हैं और जिसके यज्ञोपवीतादि संस्कार होते हैं ऐसे पुनीत आत्माको ही
जिनधर्म सुनाना चाहिये अन्यको नहीं क्योंकि मोक्षमार्गता संस्कार से विशुद्ध
पुनीत आत्माको ही होती है जिनधर्म सुनानेका फल ऐसे पवित्र आत्मा ही साक्षात्
संपादन कर सक्ते हैं । वे ही जिनपूजन-मुनिदान-और जिनलिंग धारण कर मोक्ष-
मार्गता प्रकट कर सक्ते हैं । जिनके संस्कार नहीं हैं उनको जिनधर्म सुनानेका फल

(मोक्षप्राप्ति) सिद्ध नहीं होता है इसलिये यज्ञोपवीतको धारण कर ही जिनपूजन और दाँन करना चाहिये ।

ताडपत्र ग्रंथमें—श्रीब्रह्मसूरि आचार्यने बतलाया है कि भगवानकी पूजा यज्ञोपवीत धारण कर ही करे—

चंदनालेपनस्योर्ध्वं मध्यभालं धरेत् द्विजः
अंगुलाग्रमितेदेशे जिनपादार्चिताक्षतान् ॥ १३३ ॥
यज्ञसूत्रं सोत्तरीयं शेखरं कुंडलं तथा
कंकणं सपवित्रां च मुद्रां भूषणमिष्यते ॥ १३४ ॥
त्रिपंचदर्भवलितं ब्रह्मग्रंथिसमन्वितम्
मुष्ट्यग्रं योग्यवलयं पवित्रमिति भाषितं ॥ १३५ ॥
इति गंधादिभिः स्वं च भूषयेदविकारकैः ।
इन्द्रं मत्वा जिनेन्द्रं श्रीपादपूजाधिकारकः ॥ १३६ ॥

भावार्थ—पूजा करनेवाला सबसे प्रथम अपनेको इन्द्र की स्थापना करे—इन्द्र स्थापनाके लिये अपने मस्तकमें तिलक लगावे—अक्षत लगावे—यज्ञोपवीत धारण कर शुद्ध धुले हुए धोती दुपट्टा पहने मुकुट पहने कुंडल पहने कंकण धारण कर जिन मुद्रासे भूषित हो और रत्नत्रय रूप यज्ञोपवीत धारण कर ही जिनपूजन करनेका अधिकार प्राप्त होता है ।

ताडपत्र ग्रंथ ब्रह्मसूरिजिन संहितासागेन्द्रागे प्रतिष्ठा तिलक नास्ति ग्रंथे—

मुंजत्रिवर्तिवलितां मौर्जीं त्रिगुणितां शुभाम्
कौपीनं कटिसूत्रोर्ध्वं कटिलिंगं प्रकल्पयेत् ॥ १८१ ॥
रत्नत्रयात्मकं पूतं यज्ञसूत्रं मुनिर्मलम्
हरिद्रागंधसारात्तमुरोलिंगं प्रकल्पयेत् ॥ १८२ ॥
जिनराजपदांभोजशेषासंमर्गपावनीम्
ब्रह्मग्रंथिशिखामेव शिरोलिंगं प्रकल्पयेत् ॥

भावार्थ—कमर में मौर्जाबंधन—कौपीन ये कटि लिंग हैं रत्नत्रयात्मक होने से पवित्र अत्यंत पवित्र यज्ञोपवीत यह वक्षस्थल का लिंग है । शिरकी चोटी बाधना

यह मस्तक का लिंग है भालमें तिलक लगाना यह भालका चिन्ह है, इन चिन्हों को धारण करने वाला ही जिन पूजन का अधिकारी है ।

प्रतिष्ठा सारोद्धार—आशाधर विरचित ।

हृग्वोधचारित्रगुणत्रयेण धृत्वा त्रिधौपासकभावसूत्रं
द्रव्यं च सूत्रं त्रिगुणं सुमुक्ताफलं तदारोपणमुद्रहामि ॥२२॥

ओं ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय नमः स्वाहा इति ब्रह्मसूत्रं विभृयात् ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र रूप तीन लरका मुक्ताफल समान स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करता हूं । और भगवानकी पूजाका अधिकारी होता हूं ।

रत्नत्रयांगमुपवीतमुरस्यथांगं
देशव्रतस्य वसुकंकणमत्र हस्ते ।
ब्रह्मव्रतांगमधुना स्वकटौ च मौंजीं
धृत्वारभे जिनमखं मखदीक्षितोऽहं ।

भावार्थ—पवित्र रत्नत्रय स्वरूप यज्ञोपवीत रत्नजडितस्वर्ण कंकण—मौंजीबंधन आदि धारण कर इन्द्रकी दीक्षा धारण करता हूं । और यज्ञदीक्षाको धारण कर श्रीजिनन्द्र भगवान की पूजा का अधिकारी होता हूं ।

ताडपत्रग्रंथे यज्ञदीक्षाविधानग्रंथे—

प्रालंबसूत्रजिनसूत्रविराजहार—
सद्दर्शनस्फुरितविस्फुरितात्मतेजः ।
त्रैवेयकं चरणचारुभजन् जिनेज्या
सज्जस्तनोम्यमलचिदुचियज्ञसूत्रम् ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र रूप यज्ञोपवीतादिको धारण कर जिन-पूजन का पात्र होता हूं ।

ताडपत्रग्रंथे प्रतिष्ठासारे—

तन्वन् हृद्युपवीतमर्जुनरुचि प्रव्यक्तरत्नत्रयं
ख्याताणुव्रतपंचशक्तिवसुमद् विभ्रत्करे कंकणं ।

मौज्या श्रोणियुजा जिनक्रतुमिति ब्रह्मव्रतं द्योतयन्
यज्ञेऽस्मिन् खलु दीक्षितोऽहमधुना मान्योऽस्मि शक्रैरपि॥१२७॥

टीका—अस्मिन् यज्ञे—जिनयज्ञे (जिनपूजायां) हृदि उरसि प्रव्यक्तरत्नत्रय-
मर्जुनरुचि—श्वेतवर्ण उपवीतं यज्ञोपवीतं तन्वन् धारयन् । करे हस्ते ख्याताणुव्रत-
पंचशक्तिवसुमत् कंकणं विभ्रत् । श्रोणियुजा कटियुजा मौज्या ब्रह्मव्रतं विभ्रत् इति एवं
दीक्षितोहं—यज्ञदीक्षादीक्षितोहं जिनक्रतुं—जिनयज्ञं (जिनपूजां) द्योतयन् प्रकाशयन्
सन् अधुना संप्रति (जिनयज्ञकाले) शक्रैरपि देवेन्द्रैरपि मान्योऽस्मि खलु ।

भावार्थ—रत्नत्रयरूप यज्ञोपवीत, पंच अणुव्रत की शक्तिरूप रत्नस्वर्णविनिर्मित
कंकण, ब्रह्मव्रत स्वरूप मौजीबंधनको धारण कर मैं इन्द्रदीक्षासे दीक्षित होगया अब मैं
देवोंसे मान्य होगया हूं । और जिनपूजन करने का अधिकारी अब निश्चय से हुआ हूं ।

श्रीमन्मंदरमस्तके शुचिजलैर्धौते सदर्भाक्षते
पीठे मुक्तिवरं निधाय रचितां त्वत्पादपुष्पस्रजं ।
इन्द्रोऽहं निजभूषणार्थममलं यज्ञोपवीतं दधे
मुद्राकंकणशेखरानपि तथा जैनाभिषेकोत्सवे ॥ १ ॥

हे भगवन् मैं शुद्ध जलसे प्रक्षालन किये हुए और दधे अक्षत आदि से
मुशोभित तथा मेक पर्वत के समान पवित्र सिंहासन पर भगवान् अर्हंत देवको स्थापन
करता हूं तथा आपके चरणकमलकी पवित्र मायाको धारण कर अपनेमें इन्द्र की
कल्पना करता हूं तथा आपका अभिषेक करने के समय इन्द्र के समान अपने शरीर
को मुशोभित करने के लिये मुकुट कंकण यज्ञोपवीत तिलक आदि सब
आभूषण धारण करता हूं ।

स्नानोनुलिप्तमर्वांगो धृतधौतांबरः शुचिः
दधे यज्ञोपवीतादिमुद्राकंकणशेखरान् ॥

भावार्थ—जिन पूजन के लिये स्नान करता हूं । शुद्ध धौती रुपद्रा धारण
करता हूं । और यज्ञोपवीतादि इन्द्रके चिन्ह धारण करता हूं ।

भाव संग्रह—देवसेन सूरि विरचित

अंगे णासं किंचा इंदोहं कण्ठिऊण णियकाए ।

कंकण सेहर मुही कुणओ जण्णोपवीयं च ॥ ४३ ॥

भावार्थ—मंत्रों के द्वारा अपने शरीरमें इन्द्रकी स्थापना करनी चाहिये । और कंकण शेरवर मुद्रिका तथा यज्ञोपवीत धारण कर अपने को साक्षात् इन्द्र मानकर भगवानकी पूजा करनी चाहिये ।

श्रीमहाकलंकसहिता सूत्रस्थान चतुर्थ परिच्छेद ।

धौतवस्त्रं पवित्रं च गंधमाल्यं च धारयन्
ब्रह्मसूत्रं ततो विभ्रत्सुरेन्द्रत्वं विभावयेत् ॥ १४ ॥
धारयेत् भूषणं हृद्यमिन्द्रविभ्रमकारि यत्
पवित्रब्रह्मसूत्रादिलक्षणं वक्ष्यतेऽग्रतः ॥ १५ ॥

भावार्थ—उक्त दोनों श्लोकों में पूजा करने के लिये सबसे प्रथम अपने को इन्द्रकी स्थापना मंत्रद्वारा करे और इन्द्र स्थापनाके लिये धोती डुपट्टा माला यज्ञोपवीत धारण करे ।

इन्द्र का स्वरूप प्रकट करने के लिये यज्ञोपवीत धारण करे ।

वस्त्रयुग्मं यज्ञसूत्रं कुंडले मुकुटं तथा
मुद्रिकां कंकणं चेति कुर्याच्चंदनभूषणम् ॥ १६ ॥
एवं जिनांग्रिगंघ्रैश्च सर्वांगं स्वस्य भूषयेत्
इन्द्रोऽहमिति मत्वात्र जिनपूजा विधीयते ॥ १७ ॥

भावार्थ—धोती डुपट्टा यज्ञोपवीत कुंडल मुकुट मुद्रिका कंकण आदि चिन्होंको धारण करे । चंदनसे चिन्ह बनावे यज्ञोपवीत (जो प्रथम धारण कर रखा है) पर चंदन लगाकर मस्तक से लगावे । तथा जिन भगवान के चंदन से अपने शरीरको भूषण कर अपने को इन्द्र ऐसा मान्य करे । इस प्रकार इन्द्रको ही जिनपूजा करनेका अधिकार है आपको नहीं ।

श्रीनेमिचंद्राचार्य विरचित प्रतिष्ठातिलके—

भावश्रुतोपासकदिव्यसूत्रं द्रव्यं च सूत्रं त्रिगुणं दधानः
मत्वेन्द्रमात्मानमुदारमुद्रां श्रीकंकणं सन्मुकुटं दधेऽहम् ।

भावार्थ—भाव श्रुतको प्रकट करनेवाला तीनलरका यज्ञोपवीत मुकुट कंकण आदि धारण कर मैं इन्द्र होता हूं । और जिन पूजनका अधिकारी बनता हूं ।

**सूत्रं गणधरैर्द्व्यं व्रतचिन्हं नियोजयेत्
मंत्रपूतमतो यज्ञोपवीती स्यादसौ द्विजः ।**

भावार्थ—गणधर देव ने मोक्ष मार्ग के प्रकट करनेके लिये व्रतचिन्ह रूप अत्यंत पवित्र मंत्रसे संस्कारित आत्माके भावों को विशुद्ध बनाने वाला ऐसा यज्ञोपवीत धारण करने वाला द्विज (ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य) बतलाया है ।

**पूजादानादिसत्कर्म संध्यावंदनकं तथा
सदा कुर्यात् स पुण्यात्मा यज्ञोपवीतधारकः ।**

भावार्थ—धैर्यजीव पूजा दान प्रतिष्ठा होम संध्यावंदन अभिषेकादिक पुण्य-कर्म यज्ञोपवीत धारण करने पर ही करे ।

॥ व्रतसिद्धयर्थमेवाहमुपनीतोस्मि सांप्रतम् ।

भावार्थ—व्रतोंकी सिद्धिके लिये मैं यज्ञोपवीत का धारण करने वाला इस समय हुआ हूं । यज्ञोपवीतके बिना व्रत भी नहीं होते हैं ।

आदि पुराण

**व्रतचिन्हं भवेदस्य सूत्रं मंत्रपुरस्सरं
सर्वज्ञाज्ञाप्रधानस्य द्रव्यभावविकल्पितं ।
यज्ञोपवीतमस्य स्याद्द्रव्यतस्त्रिगुणात्मकं
सूत्रमौषाधिकं च स्याद्भावविरूढैस्त्रिभिर्गुणैः ॥**

भावार्थ—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यको मंत्र की शक्ति से विशुद्ध यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये । यह यज्ञोपवीत सर्वज्ञ देवकी द्रव्य और भावमे आज्ञाका पालन करने का चिन्ह स्वरूप है । यज्ञोपवीत संस्कारका करने वाला सम्यग्दृष्टी होता है । तीन लरका यज्ञोपवीत तीन गुणत्रयको प्रकट करने वाला और श्रावक के स्वरूपको प्रकट करने वाला होता है ।

यज्ञोपवीत संस्कारोंसे रहित शूद्रोंके घर पर मुनिगण चर्या नहीं करते हैं ।

नीतिमार ताडपत्रग्रंथ ।

**दीनस्य सूतिकायाश्च छिपकस्य विशेषतः
मद्यविक्रयिणो मद्यपायिसंसर्गिणश्च न ॥ ३८ ॥**

गायकस्य तलारस्य नीचकर्मोपजीविनः ।

मालिकस्य विलिंगस्य वेश्यायास्तैलिकस्य च ॥ ३९ ॥

क्रियते भोजनं गेहे यतिना भोक्तुमिच्छुना ।

एवमादिकमन्यत्र चिंतनीयं स्वचेतसा ॥ ४० ॥

भावार्थ—दरिद्री प्रसूता छीपी मद्यविक्रयकरनेवाला कलार मद्यपानकरने-
वाला मद्यका संसर्गकरनेवाला गायक तलार माली तेली तंबोली आदि शूद्रोंके
यनिगण भोजन नहीं करें ।

यज्ञोपवीत रहित उच्च कुलीन ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रियके घरपर भी भोजन
नहीं करें ।

नीतिसार ताडपत्र ग्रंथ ।

वरं स्वहस्तेन कृतः पाको नान्यत्र दुर्दृशाम् ।

मंदिरे भोजनं यस्मात्सर्वसावद्यसंगमः ॥ ४२ ॥

भावार्थ—मुनिगणोंको अपने हाथसे गोसोई बनाकर खा लेना अनिश्चय श्रेष्ठ
है परंतु मिथ्यादृष्टी अर्जन लोगोंके घर (जिनके संस्कार मिथ्या हैं आचार जैना-
गमसे विपरीत हैं) पर भोजन करना ठीक नहीं है चाहे मिथ्यादृष्टी ब्राह्मण क्षत्रिय
और वैश्य ही क्यों न हों परंतु वहाँ पर सर्व पापारंभ की संभावना है ।

भांडभाजनशुद्धोपि पाखंडी यो विनिन्दकः ।

यतेस्तत्र न भोक्तव्यं तदन्नं पापमुच्यते ॥

भावार्थ—जो जैन भांड भाजन शुद्ध रखता हो परंतु पाखंडी हो गुरु निन्दक
हो तो यतिको उसके हाथसे भोजन नहीं करना चाहिये । भावार्थ—संस्कार विहीन,
आगम देव गुरुकी श्रद्धा रहित मनुष्यके घर पर भोजन नहीं करना चाहिये ।

संस्कारों से शुद्धिका फल ।

नीतिसार ।

मनः शुद्धं भवेद्यस्य सः शुद्ध इति भाष्यते ।

विना तेन कृतस्नानोप्यंगी नैव विशुद्ध्यति ॥

अर्थ—जिसकी संस्कारों द्वारा मनकी शुद्धि हो गई है वही शुद्ध है संस्कारों के बिना कितनाही स्नान आदि से शुद्ध किया जाय तो भी किसी प्रकार शुद्ध नहीं माना जाता है । मछली रात्रि दिवस पानीमें रहती है परंतु शुद्ध नहीं मानी गई है ।

शौचे यत्नं सदा कार्यं शौचमूलो गृही स्मृतः ।

शौचाचारविहीनस्य समस्ता निःफलाः क्रियाः ॥

भावार्थ—संस्कारों के द्वारा शुद्धिके लिये सदैव प्रयत्न करना चाहिये । क्योंकि गृहस्थ धर्म शुद्ध आचरणोंका मूल है । शौचाचार रहित गृहस्थकी समस्त क्रियायें निष्फल हैं ।

वर्णोत्तमत्वं यद्यस्य न स्यान्न स्यात्प्रकृष्टता ।

अप्रकृष्टश्च नात्मानं शोधयन्ते परानपि ॥

महापुराण ।

जिसने संस्कारोंकी विशुद्धि द्वारा वर्णोत्तमता (सज्जातित्व) प्राप्त नहीं की है वह कदापि श्रेष्ठ नहीं है । संस्कार विहीन (असज्जाति) मनुष्य अपनी आत्माको शुद्ध नहीं कर सकता, और न दूसरोंको शुद्ध बना सकता है ।

यज्ञोपवीत धारणकरनेवालों को कबसे कौन २ से व्रत पालन करने पड़ते हैं ।

यज्ञोपवीत आठ वर्षके बालक की अवस्था से धारण किया जाता है । ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यकी विशुद्धकुलकी विशुद्धमनानको अपनी आठ वर्ष की अवस्थामें आगमकी विधिके अनुसार यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये । जिसने आठ वर्षकी अवस्था में यज्ञोपवीत धारण नहीं किया हो वह विवाहके समय यज्ञोपवीतका विधिपूर्वक धारण करे । जिसने किसी कारणसे विवाहके समय भी विधिपूर्वक यज्ञोपवीत धारण नहीं किया हो, उसको गुरु के समीप यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये ।

गृहस्थोंको किसी भी समय किसी भी कारणसे यज्ञोपवीत धारण किये बिना एक क्षणमात्र नहीं रहना चाहिये जिस गृहस्थने यज्ञोपवीत नहीं धारण किया है वह दान देने और भगवानकी पूजा करनेका अधिकारी नहीं है । जनेऊ पहने बिना दान और भगवानकी पूजा नहीं करनी चाहिये । जो लोग जनेऊ (यज्ञोपवीत) धारण किये बिना भगवानकी पूजा करते हैं

वे जिनागमकी आज्ञासे बहिर्भूत हैं । कदाचित् कोई अज्ञान या बिना विचारे यज्ञोपवीत धारण करने में दुराग्रह करते हैं और यज्ञोपवीतके धारण किये बिना ही भगवानकी पूजा करने हैं वे जिनागमकी आज्ञाको नहीं मानने वाले मिथ्यादृष्टी हैं ।

यज्ञोपवीतके बिना गृहस्थ शूद्रके समान है । यद्यपि शूद्र कुलमें जन्म नहीं है तथापि संस्कारों का अभाव होने से वह एक प्रकार से शूद्र ही है ।

इसलिये सबको यज्ञोपवीत धारण करना ही चाहिये । यह न विचार कर कि—यज्ञोपवीत आठ वर्ष की उमर (आयु) में धारण किया जाता है मेरी आयु तो चालीस वर्ष की है मैं तो पचास वर्षका वृद्ध हूं अब यज्ञोपवीत धारण करने का क्या फल होगा ? कितनी ही अपनी अवस्था क्यों न होगई हो परंतु यज्ञोपवीत अवश्य ही धारण करना चाहिये । यज्ञोपवीतके धारण किये बिना रहना है वह जिनागम के विरुद्ध मनोनीत भावोंसे रहना है ।

इसी प्रकार हमारे कुलमें किसी ने आज तक जनेऊ नहीं पहना है हम क्यों पहने ? ऐसे मिथ्या विचारोंके कारण यज्ञोपवीत धारण नहीं करना भी जिनागमकी आज्ञाको नहीं मानना है ।

यज्ञोपवीत की क्रिया हमसे पालन नहीं हो सकती है ? यज्ञोपवीत गृहस्थों से किस प्रकार धारण किया जाय । महान व्रत पालन करने वाले और महान पवित्र आचरण करने वाले ही यज्ञोपवीत धारण करते हैं । ऐसे विचारसे जो गृहस्थ यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं वे जिनागमके ज्ञानसे रहित हैं । श्रावककी क्रियाके ज्ञानसे रहित हैं । उनको श्रावक के आचरणों का परिज्ञान नहीं है । शास्त्रों के पढ़ने पर भी उनको शास्त्रका परिज्ञान नहीं है स्वाध्याय करने पर भी वे स्वाध्याय के फल से रहित हैं ।

यज्ञोपवीत धारण करने वाले भव्य जीवोंको निम्न लिखित व्रत यज्ञोपवीत धारण करते समय ग्रहण करने पड़ते हैं । इन व्रतोंके धारण किये बिना यज्ञोपवीत धारण नहीं किया जाता है ।

१ मद्य—मांस—मधुका परित्याग करना ।

२ वड़फल—पीपलफल—उर्दवर (गूलर) पाकरफल और कटुवर (एक वृक्षका फल होता है) इन पांच फलोंका परित्याग करना ।

३ जिनदर्शन नित्य करना ।

- ४ रात्रिमें अन्नपदार्थका सेवन नहीं करना ।
- ५ पानी छानकर पीना ।
- ६ मिथ्या देवोंको कभी किसी कारणसे नमस्कार नहीं करना, न पूजना, न उनकी मान्यता करना ।
- ७ मिथ्या शास्त्रोंका श्रद्धान नहीं करना और मिथ्यागुरुको नमस्कार नहीं करना
- ८ अपनी शक्ति हो तो पंच अणुव्रत धारण करना ।
- ९ समस्त जीवों पर दयाभाव रखना ।

यज्ञोपवीत धारण करचेकी विधि ।

ब्रह्मसूरि विरचित—जिनसंहिता ।

अथ ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानां गर्भाष्टमेऽष्टे—आपोऽश्वर्पाद् युगान्दे वा माण-
वकानुकूलशुभतिथौ पूर्वं चैत्यालये भगवदहंता महाभिषेकमेकादशविधार्चनं—यंत्रमंडलस-
माराधनं गृहे माणवकस्य स्नानमलंकरणमुचितासनोपवेशनं । शिरसि दर्भगंधादक-
सेचनं । शिरावशेषकेशवापनं । पुनर्मंगलस्नानं । अग्निसंधुक्षणान्ता होमक्रिया । तदग्रे
शुभमुद्गृह्यते मंगलस्तोत्राशीर्वादपटनपूर्वकशिरःस्पर्शनोपनीतिक्रियाविधिः ॥

कौपीनेनान्नर्वासो निर्विकारोत्तरीयपन्धारणं । मौजीबंधनं यज्ञोपवीतधारणं ।
ब्रह्मग्रंथियुतशिखायामर्हत्पादशेषाधारणं । शौचाचमनाध्याशुपवेशनं । आचमन-
श्रोत्रणाध्यतर्पणानां मंत्रतो विधापनमवशिष्टहोमक्रियानिवर्तनं । पुण्याहवाचनं विभुन्या
बंधुभिःस्सह चैत्यालयगमनं । त्रिवारचैत्यालयप्रदक्षिणा । अहंश्रुतगुरुणामर्चनं
प्रणमनं । तत्रोचितोद्देशे पंचवर्णैर्विरचितसर्वांजाक्षरसंयुताग्निवाय्वम्बुभूतभोमंडलाना
मध्यक्षतविरचितस्वस्तिके सदर्थे पद्मासनेन कुमारविनिवेशनं । तत्समीपे जलचंदनाक्षत-
फलादिद्रव्यानिक्षेपणं परमगुरुणापि शिक्षकेणार्चनं (?) द्विजोत्तमेन वा । सम्यग्दर्शन-
न्याणुव्रतगुणव्रतशिक्षाव्रतानामुपदेशनमागमोक्तप्रकारेण । मद्यमांसाद्यभोज्यानां वर्जनमस्या-
निवाहविद्याशुपदेशनं । शिरस्पर्शनपूर्वकपंचगुरुमंत्रोपदेशः । सामायिकाद्यनुष्ठानं
त्रिसंभ्याकालवेदनया च नित्यनैमित्तिकपूजायाश्चोपदेशः ।

शांतिमंत्रेण—अंगस्पर्शनं । शिरसि स्वयंपाणिना पंचगुरुमंत्रस्थापनं । तदा
परमार्थद्विजत्वं विभ्राणेन कुमारेण सिद्धार्चनं आचार्यपूजनं देवगुरुश्रुनापितृ-
शिक्षकज्येष्ठाना यथोचितवंदना । स्वग्रहगमनं । भिक्षायाचनं भिक्षां देहीत्तित्वचनेन

भिक्षास्वीकरणं देवतातर्पणं । बंधुगृहलब्धवस्तुमुवर्णादिकं आचार्यसंतर्पणं । उपासका-
ध्ययनपुस्तकार्पणमेकादशनिलयेचितमारोपणमित्यादि ।

यज्ञोपवीत किस प्रकार धारण करना ?

यज्ञोपवीत धारण करनेवाला भव्यजीव अपने वालों (क्षौरकर्म) को उस्तरासे वनवाकर शुद्ध हो मनकी शल्यको दूरकर जिनागमकी श्रद्धा रखकर कुलकी आम्नायको पवित्र रखने के लिये और सज्जातित्व प्रकट करनेके लिये यज्ञोपवीत धारण करनेकी नीचे लिखे अनुसार विधि करै, क्षौरकर्म कराकर श्रीजिनेन्द्र देवका पंचामृताभिषेक विधि पूर्वक करै । कमरमें मूँजकी कंधोनी पहने, और सफेद धुले हुये, धोती डुपट्टा पहने, यज्ञोपवीतका भगवान के गंधोदकमें अभिषेक करावे । यज्ञोपवीतको रत्नत्रय मानकर रत्नत्रयकी पूजन संक्षेपमें करै । अपने शरीर पर गंधोदक खूब अच्छी तरह लगावे शिरपर गंधोदकका मिचन करै । स्वस्तिक चंदन से मस्तक पर बनावे । और लघु हवन—एवं शान्ति और पुण्याहवाचन मंत्र पढ़ै । इस प्रकार यज्ञोपवीत धारण करनेकी यह संक्षेप विधि है ।

कदाचित् इतनी विधिभी न बन सके तो क्षौरकर्म कराकर श्रीजिनेन्द्र देवका अभिषेक करै अभिषेक में यज्ञोपवीतका रत्नत्रयका अभिषेक पाठकर अभिषेक करै और धोती डुपट्टा नवीन पहन कर गुरुसे यज्ञोपवीत ग्रहण करै ।

बालकों को यज्ञोपवीतका आगमकी विधि अनुसार ही संस्कार कराना चाहिये । बालकों को यज्ञोपवीत संस्कार विधिके बिना कदापि नहीं करना चाहिये ।

वृद्ध और युवाओं को भी विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिये । कदाचित् विधि न हो सके तो श्रीजिनेन्द्र देवका अभिषेक कर गुरुसे यज्ञोपवीत ग्रहण करना चाहिये ।

एकवार यज्ञोपवीत संस्कार करानेके पश्चात् फिर यज्ञोपवीत आजन्म पर्यंत धारण करना चाहिये यज्ञोपवीत दो चार दिवस या महीना दो महीना के लिये नहीं पहना जाता है । क्यों कि—

उपनीतिर्हि वेषस्य वृत्तस्य समयस्य च ।

देवतागुरुसाक्षि स्याद्विधिवत् प्रतिपालनम् ॥

भावार्थ—यज्ञोपवीत और यज्ञोपवीतके धारण करते समय ग्रहण किये हुए ब्रतों (जो देव-गुरुकी साक्षी से ग्रहण किये हैं) को यावत् जीव प्रतिपालन करना

चाहिये, देवगुरु साक्षी से ग्रहण किये हुए व्रत तथा यज्ञोपवीतको विधिपूर्वक पालन करना चाहिये । ऐसा नहीं कि पूजाके समय यज्ञोपवीत धारण कर लिया और फिर छोड़ दिया । ऐसा करनेवाले व्रतखंडन करनेके पापके भागी होते हैं । व्रतका भंग करना महान पाप जिनागममें माना है ।

यज्ञोपवीत श्रावण सुदी पूर्णमा (रक्षाबंधन) के दिवस बदलना चाहिये । नवीन यज्ञोपवीत धारण करना और पुराना यज्ञोपवीत जलाशय में छोड़ना चाहिये । उस दिन भगवान् श्रीजिनराजका अभिषेक करें रत्नत्रय पूजा करें और लघु होम करें ।

घर पर मृतक होने पर—मुर्दाको जलाने पर कुटुंबमें अतिशय समीप संबंधी की मृत्यु होने पर—बालक बालिका का जन्म होने पर यज्ञोपवीतको बदल लेवे ।

यज्ञोपवीत टूट जाने पर बदल लेना चाहिये ।

अपवित्र और मलिन विष्टा मल मूत्र रक्त आदिका संसर्ग होजाने पर यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिये ।

चांडालादि अस्पृश्य जनताने यज्ञोपवीत को छू (स्पर्श कर) लिया हो तो यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिये ।

स्पर्श्य शूद्रके साथ भूल या अज्ञानसे खान पान हो गया हो तो प्रायश्चित्त ग्रहण कर यज्ञोपवीत का पुनः संस्कार कराना चाहिये ।

मद्यसेवी और मांसभक्षी के साथ भूल या अज्ञान से खान पान होगया हो तो प्रायश्चित्त ग्रहण कर यज्ञोपवीत का पुनः संस्कार कराना चाहिये ।

शूद्र पतित जातिच्युत आदि निन्दित मनुष्य के साथ खान पान व्यवहार यज्ञोपवीत धारक भव्यजीव को नहीं करना चाहिये ।

गो कुत्ता बिछी सर्प आदि पंचेन्द्रिय जीवोंकी हिंसा करने पर या भूल अथवा अज्ञान से हिंसा होजाने पर प्रायश्चित्त विधि से शुद्धि करा कर गुरु से ही पुनः यज्ञोपवीत संस्कार कराना चाहिये । यदि भावों की विशुद्धि न हो और जिनागम पर श्रद्धान न हो तो समाज उसको शूद्र के समान समझे ।

यज्ञोपवीत ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ही को धारण करना चाहिये ।

यज्ञोपवीत धारण करने की विधि ।

यज्ञोपवीत धारण करने वाले भव्यात्माओं का सदैव यह विचार रखना चाहिये कि यज्ञोपवीत रत्नत्रय है पगम पवित्र है । श्रीजिनेन्द्र भगवान् की आज्ञा

स्वरूप है सज्जातिकी व्यक्तता करनेका मुख्य चिन्ह स्वरूप है । व्रत रूप है । श्रावक धर्मका मूल निशान है । धर्मका बीज है । शुद्धिका परम पवित्र कारण है । मोक्ष-मार्गकी पात्रताका आदर्श नमूना है । दान-पूजादि सत्कर्म एवं सदाचार प्रवर्त्त कराने का मूल निमित्त कारण है । इसलिये यज्ञोपवीत एक प्रकार का देव है । उससे किसी भी मलिन पदार्थ का संयोग न हो । मलिन अंगका संसर्ग न हो मलिन स्थान में वह देव (यज्ञोपवीत) गिर नहीं जावे । इसलिये सम्यग्दृष्टी श्रावक को यज्ञोपवीत की पूर्ण रक्षा करनी चाहिये । ऐसी संभाल रखना चाहिये कि जिससे यज्ञोपवीत मलिन वस्तु से छू नहीं जावे ।

पेशाब के जाते समय पेशाबकी छींटे यज्ञोपवीत पर नहीं गिर पड़ें और इन्द्रिय से यज्ञोपवीत का स्पर्श न हो जावे, इसलिये यज्ञोपवीतको दक्षिण कान पर स्थापित करना चाहिये ।

मल छोड़ने के समय (शौचके समय) यज्ञोपवीतको वामकर्ण पर स्थापित कर शिर से लपेट कर वामकर्ण पर स्थापित करना चाहिये ।

बान्ती (वमन-उलटी) होनेके समय यज्ञोपवीतको गले में दो तीन बार लपेट लेना चाहिये । जिससे वमनके छींटे यज्ञोपवीत पर न गिरने पावें ।

मैथुन करते समय यज्ञोपवीत मस्तक पर स्थापित करना चाहिये जिससे अपवित्र वस्तुका संयोग यज्ञोपवीत से नहीं हो ।

इसी प्रकार मलिन वस्तुके संयोग की आशंका होने पर यज्ञोपवीत को संभाल कर उच्चस्थानमें स्थापित करना चाहिये ।

नोट—किसी भव्य जीव ने पेशाब करते समय—या शौच जाते समय यज्ञोपवीतको उच्चस्थान (कर्णादि) पर स्थापित नहीं किया और विधिकी अभ्यास नहीं होने से भूल जाय तो नौवार णमोक्कार मंत्र का जाप करने से शुद्धि हो जाती है । इसी प्रकार मैथुन के समय यज्ञोपवीतको मस्तक (शीर्ष) पर स्थापित करने में भूल होजाय तो नववार णमोक्कार मंत्र की जाप देना चाहिये । यही इसका प्रायश्चित्त है । रात्रिके समय यज्ञोपवीत दुहरा रखनेसे मस्तक पर स्थापन करने की विशेष आवश्यकता नहीं भी रहती है ।

यह समस्त विधि आगम में बतलाई है ।

यथा

विष्मूत्रं तु गृही कुर्यात् वामकर्णे व्रतान्वितः ।

मूत्रे तु दक्षिणे कर्णे पुरीषे वामकर्णिके ॥

धारयेद् ब्रह्मसूत्रं तु मैथुने मस्तके तथा यज्ञोपवीतं निर्धार्य पूजायां दानकर्मणि ।

भावार्थ—गृहस्थ यज्ञोपवीतको मलमूत्र के समय वामकर्ण और दक्षिण कर्ण पर स्थापित करै व्रतन समय गलेमें रखे । मैथुन समय मस्तक पर रखे पूजा और दान कर्म में सदैव लंबायमान धारण करै । आचमन तर्पण आदि क्रियायें यज्ञोपवीतसे विधिविधान आगमानुसार करना चाहिये क्षौरकर्म कराते समय यज्ञोपवीतको नाई (नापित-गांजा) से स्पर्श नहीं कराना चाहिये । इसलिये उस समय यज्ञोपवीतकी पवित्रताकी रक्षाके लिये कंधेसे नीचेभागमें पीठ पर उतार छेवे । या संभाल कर कार्य करै ।

नोट—समस्त यज्ञोपवीतकी क्रिया शरीरकी सावध अवस्था में पालनकी जाती है यदि रोगादिकके निमित्तसे मूर्च्छा होगई-बेसुथ बेभान अवस्था प्राप्त होगई हो तो यज्ञोपवीत की पवित्रता रखने का कार्य भी शिथिल होजाता है । उसका एक यही उपाय है कि आरोग्यलाभ होने पर श्रीजिनन्द्र भगवान का अभिषेक (विधि पूर्वक) कराकर चौबीस भगवानकी समुच्चय पूजा करनी चाहिये शक्ति हो तो चौबीस महाराज का पाठ करना चाहिये और रत्नत्रय पूजा कर यज्ञोपवीतका पुनः संस्कार करना चाहिये । यही प्रायश्चित्त और शुद्धि का मार्ग है ।

यज्ञोपवीत धारण करने वाले भव्य सम्यग्दृष्टी जीव की क्रिया में यज्ञोपवीत धारण करनेवाले भव्य सम्यग्दृष्टी जीवको नित्य स्नान कर भगवान की पूजा करनी चाहिये यदि अवकाश न हो या कोई कारण विशेष प्राप्त होगया हो तो अर्घ्य चढ़ाना चाहिये । यदि ऐसा भी अवकाश न हो तो स्नान शुद्धि कर भगवान के दर्शन नित्य करना चाहिये । कदाचित्त भगवान के दर्शन नहीं हो सकें—मंदिर न हो, परदेश में जिन मंदिर न हो तो रसका परित्याग कर जमोकार मंत्रकी जाप एक देकर भोजन करना चाहिये ।

जिस क्षेत्रमें जिन मंदिर का अभाव ही हो तो ऐसे क्षेत्र में निवास नहीं करना चाहिये । अथवा ऐसे क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहिये कि जिसमें बहुत समय तक भगवान के परम पवित्र दर्शनका लाभ न हो । जो जैन अपनेको बतलाते हैं और जबरन प्रसिद्ध करते हैं कि हम जैन हैं । परंतु कुशिक्षादिके कारण जिन दर्शन नहीं करते हैं, जिन दर्शन करने की श्रद्धा भी नहीं रखते हैं, जिन दर्शन में लाभ नहीं मानते वे मिथ्या दृष्टी हैं ।

जिनके जिनदर्शन करनेका नियम नहीं है और जिनको जिनदर्शन करने में अरुचि है वे जिनागमसे बहिर्भूत मिथ्या दृष्टी हैं ।

इसी प्रकार जो अपनेको जैन कहलाते हुए भी भगवानकी पूजा करने का निषेध करते हैं, अष्टद्रव्यसे पूजा करनेको ढोंग बतलाते हैं वे महामिथ्यात्वी हैं, भगवानकी आज्ञा का लोप करने वाले हैं ।

यज्ञोपवीत धारक भव्य सम्यग्गृह्णी जीवको—

देवपूजा गुरुपास्तिः स्वाध्यायः संयमस्तपः ।

दानं चेति गृहस्थाणां षट्कर्माणि दिने दिने ॥

देवपूजा ? गुरुकी उपासना (आहारदान वैयावृत्य) २ स्वाध्याय ३ संयम ४ तप ५ और दान ६ ये छह कर्म नित्य करना चाहिये ।

शक्ति प्रमाण षट् आवश्यक कर्मको पुण्यात्मा यज्ञोपवीत धारक भव्यजीव नित्य ही जिनागम की श्रद्धा पूर्वक करते हैं ।

षट् अवश्यक कर्मों (देव पूजा गुरु उपासनादि) को पवित्र वस्त्र धारण कर और तिलक लगाकर ही करना चाहिये ।

जपो होमस्नपो दानं स्वाध्यायः पितृतर्पणं ।

जिनपूजां श्रुताख्यानं न कुर्यात् तिलकं विना ॥

भावार्थ—जप होम तप दान स्वाध्याय—जिन पूजन और शास्त्रश्रवण करना कराना ये तिलक लगाये बिना नहीं करें ।

इसी प्रकार यज्ञोपवीत धारक पुण्यात्मा भव्यजीव जिनपूजन—दान (मुनिको आहारदान) शास्त्रश्रवण आदि षट् कर्म एक धोतीको पहन कर (आधी धोती पहन कर और आधी धोती ओढ़कर) नहीं करना चाहिये ।

एकवस्त्रो न भुंजीत न कुर्यात् देवपूजनम् ।

न कुर्यात् पितृकर्माणि दानहोमजपादिकम् ॥

स्नानं दानं जपं होमं स्वाध्यायं पितृकर्मणि ।

नैकवस्त्रो गृही कुर्यात् श्राद्धभोजनसत्क्रियाः ॥

भावार्थ—एक वस्त्र पहनकर देवपूजन—दान—स्वाध्याय—होम—जप—और पितृ-कर्म में श्राद्धभोजनादि सत्कर्म नहीं करना चाहिये। दोनों श्लोको का यही अभिप्राय है ।

यज्ञोपवीत धारण करनेके मंत्र ।

नवीन यज्ञोपवीत धारण करते समय निम्नलिखित मंत्रका उच्चारण कर यज्ञोपवीत पहने—

ओं नमः परमशांताय शांतिकराय पवित्रीकृतायाहं
रत्नत्रयस्वरूपं यज्ञोपवीतं दधामि मम गात्रं पवित्रं भवतु अहं
नमः स्वाहा ।

दूसरा मंत्र ।

अतिनिर्मलमुक्ताफलललितं यज्ञोपवीतमतिपूतं ।
रत्नत्रयमिति मत्वा करोमि कलुषापहरणं महाभरणम् ॥

ओं नमः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय यज्ञोपवीतं धारयामि स्वाहा ।

तीसरा मंत्र ।

केवलज्ञानसाम्राज्ययुवराजपदाप्तये ।
रत्नत्रयमिदं सूत्रं कंठाभरणमादधे ॥

ओं नमः रत्नत्रयस्वरूपाय यज्ञोपवीतं धारयामि स्वाहा ।

नोट—जो मंत्र कंठ नहीं हो तो णमोकार मंत्र पढ़कर यज्ञोपवीत पहन लेना चाहिये ।

यज्ञोपवीत कितना लंबा होना चाहिये ?

सूत्रं लंबं हस्तमानं चत्वारिंशच्छताधिकं ।
तत्रैगुण्यं परिवर्त्या तदृत्त्या त्रिगुणं पुनः ॥

भावार्थ—एक सौ चालीस हाथ कच्चे सूतका यज्ञोपवीत बनाना चाहिये उसको तिगुणा करने पर ४६ ३ हाथ रहेगा । फिर उसकी तीन लर बनाने से पंद्रह हाथ से कुछ अधिक लंबा होगा यह उत्कृष्ट प्रमाण है । मध्यम १०८ अंगुल सूतका यज्ञोपवीत होता है । बालकोंको जयन्य लम्बा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये ।

श्री भट्टाकलंक-संहिता चतुर्थपरिच्छेद—

विसोत्थेन च सूक्ष्मेण स्निग्धेनाखंडपाण्डुना ।

दृढेन ग्रंथिवर्जेन शुचिनैकेन तंतुना ॥ १६ ॥

त्रिगुणेनैकभूतेन वलितेन प्रदक्षिणम् ।

एकीभूतत्रिवर्त्यात्मनैवं कृत्वा नवात्मना ॥ १७ ॥

पुनस्त्रिगुणितेनैव पृथक्भूतेन तेन वै ।

इति कृत्वा सप्तविंशत्यात्मना तेन शोभिना ॥ १८ ॥

सम्यग्दृग्बोधरूपेण सामान्यविशेषतः ।

सर्वतत्त्वस्वरूपेण यज्ञमूत्रेण तेन च ॥ १९ ॥

भावार्थ—यज्ञोपवीत एक कच्चे, कमलदंडके तोड़नेसे निकले हुए तंतु समान सूक्ष्म चिकना अखंड सफेद गांठ रहित पवित्र तंतुका पवित्र होना चाहिये । उस सूत्र को तीन लर बना कर ऐंठना । फिर इस प्रकार एक लर में तीन तीन आवर्त्य कर २७ लर का यज्ञोपवीत बनावे । तीन लर में २७ मूत्र हो वह सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय रूप है ।

अंगुष्टमूलादाकण्ठनालमात्रप्रमेण च ।

अर्धोरुकप्रमाणेन वाऽलंकुर्यात् द्विजोत्तमः ॥ २० ॥

भावार्थ—यज्ञोपवीतको कंठमें धारणकर और अंगुष्ठ में लगाकर अपने हाथ को घुटने की तरफ लंबा करनेपर जितना लंबा हाथ हो उतना ही लंबा यज्ञोपवीत होना चाहिये ।

यज्ञोपवीतकी गांठ ।

यज्ञोपवीतकी गांठ अनेक प्रकार की होती है प्रतिमा धारी श्रावक और

ब्राह्मणों को ब्रह्मगांठ (गोलगांठ भालाका दाना जैसी) का यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये । बाकी श्रावकों को वैश्यगांठ (लंबी तीन गांठ वाली) का यज्ञोपवीत धारण करना चाहिये ।

जिनको यज्ञोपवीत नहीं बनाना आता हो वे बजार का यज्ञोपवीत नवतारका पहन सकते हैं ।

श्रावकके पालने योग्य क्रियायें ।

(श्रावकके १७ नियम)

- (१) देव शास्त्र गुरुका अविचल भावसे दृढ़ श्रद्धान करना ।
- (२) आठ मूलगुणोंको विधिपूर्वक प्रतिज्ञा लेकर धारण करना ।
- (३) श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजन नित्य करना ।
- (४) सुपात्रमें आहारादिक दान देना ।
- (५) संघ (मुनि आर्थिका श्रावक श्राविका) के साथ वात्सल्य भाव रखना ।
- (६) सम्यग्दृष्टीके गुणोंमें अनुगम रखना ।
- (७) भोजन शुद्धि और स्नानपान पदार्थों की शुद्धि नित्य रखना ।
- (८) अपनी संतानके संस्कार विधिपूर्वक करना ।
- (९) जिनागमका स्वाध्याय करना, अपने बालक बालिकाओं को सबसे प्रथम अनिवार्य रूपसे जिनागम पढ़ाना ।
- (१०) बालकों को कुशिक्षा और कुसंगतिसे रक्षा करना ।
- (११) पानी छान कर पीना ।
- (१२) सूँटके हाथका स्पर्श किया हुआ जल या तेल आटा और स्वाद्य पदार्थोंका सेवन नहीं करना ।
- (१३) पंच पापों (हिंसा झूठ चोरी कुशील और तृष्णा) का परित्याग करना ।
- (१४) जीवदया पालन करना ।
- (१५) रात्रिमें अन्नका पदार्थ सेवन नहीं करना ।
- (१६) विधवा विवाह, जातिपाति छोप, और विज्ञानीय विवाह नहीं करना ।
- (१७) शौचोक्त मृतक पातक रजो धर्मादि विधायी क्रियाओंका पालन करना और दोषोंकी महर्ष प्रायश्चित्त विधानसे शुद्धि करना ।

पंडित लालारामजी संपादित षोडश संस्कार के आधारसे
यज्ञोपवीत सम्बन्धि विशेष विधि ।

क्रियोपनीतिर्नामास्य वर्षे गर्भाष्टमे मता ।

यत्रापनीतकेशस्य मौंजीसत्रतबन्धना ॥ १०४ ॥

कृतार्हतपूजनस्यास्य मौंजीबन्धो जिनालये ।

गुरुसाक्षिविधातव्यो व्रतार्पणपुरस्सरम् ॥ १०५ ॥

शिखी सितांशुकः सान्तर्वासो निर्वेपविक्रियः ।

व्रतचिह्नं दधत्सूत्रं तदोक्तो ब्रह्मचार्यसौ ॥ १०६ ॥

चरणोचितमन्यद्वा नामधेयं तदास्य वै ।

वृत्तिश्च भिक्षयाऽन्यत्र राजन्यादुद्धवैभवान् ॥ १०७ ॥

मोऽन्तःपुरे चरेत्पात्र्यां नियोग इति केवलम् ।

तदग्रं देवमात्कृत्य ततोऽन्नं योग्यमाहरेत् ॥ १०८ ॥

आदिपुगण पत्रे ॥ ३८ ॥

इस संस्कार का नाम उपनीति, उपनयन वा यज्ञोपवीत है । यह संस्कार ब्राह्मणोंको गर्भसे आठवें वर्षमें, क्षत्रियों को ग्यारहें वर्षमें और वैश्यों को बारहवें वर्षमें, करना चाहिये ।

जिस किसी ब्राह्मणको यह इच्छा हो कि—मेरा बालक अधिक दिन तक ब्रह्मचारी रहकर विद्याध्ययन करे । वह उस बालकका उपनयन पाँचवें वर्षमें कर देवे । जिस क्षत्रियकी इच्छा बालकको बलिष्ठ बनाने की है वह छठे वर्षमें और जिस वैश्यकी इच्छा अधिक द्रव्योपार्जनकी है वह अपने बालकका यज्ञोपवीत आठवें वर्षमें ही कर देवे ।

यदि कारण कलापों से नियत समय तक उपनयन विधान न हो सका तो ब्राह्मणों को सोलह वर्ष तक, क्षत्रियों को बारह वर्ष तक और वैश्यों को चौबीस वर्ष तक यज्ञोपवीत संस्कार कर लेना उचित है ।

यह उपवीति संस्कार का अन्तिम समय है । जिस पुरुषका यज्ञोपवीति संस्कार

इस समयतक भी नहीं हुआ है । वह पुरुष उच्छ्रंखल होकर धर्मपराङ्मुख हो सकता है । यज्ञोपवीत रहित पुरुष पूजा प्रतिष्ठादि करनेके अयोग्य होता है ।

पुत्रोंके भेद—पुत्र सात ७ प्रकारके माने हैं, अपना खास लड़का १ अपनी लड़की का लड़का २ दत्तक (गोद) लिया हुआ ३ मोल लिया हुआ ४ पाला हुआ ५ अपनी बहिनका लड़का ६ शिष्य ७ ।

आचार्य—यज्ञोपवीत करानेवाला आचार्य बालकका पिता होसकता है, जो पिता न हो तो पितामह (पिताके पिता), जो वे भी न हों तो पिताके भाई (काका-चाचा ताऊ बौरह), वे भी न हों तो अपने कुलमें उत्पन्न हुआ कोई भी मनुष्य, और जो ऐसा पुरुष भी न हो तो अपने गोत्रका कोई भी पुरुष आचार्य बनकर यज्ञोपवीत करा सकता है ।

यज्ञोपवीत—यज्ञोपवीत बनानेके लिये घरकी स्त्रियों से ही मृत कतावे । कच्चे सूतको त्रिगुणित कर बटलेवे । तथा दूसरी बार फिर त्रिगुणितकर गांठ देकर यज्ञोपवीत बना लेवे । यज्ञोपवीत की लंबाई ब्रह्मस्थानसे (मस्तक परके तालु छिद्र से) नाभि पर्यन्त होनी चाहिये । कम लंबाई से गेगादि पीडा और अधिक लम्बाई से धर्मवेद्यात होना आचार्य सम्मत है ।

यज्ञोपवीत संस्कारके मुहूर्त दिनसे दश या सात या पांच दिन पहले नान्दी विधान किया जाता है । इसकी अति संक्षेप विधि यह है कि जिस दिन नान्दी विधान करना हो उसदिन बालकका पिता दो चार भाइयोंके साथ आचार्य के घर जावे । यथा साध्य कुछ भेंट देकर विधि कराने की प्रार्थना करे । आचार्य उस-प्रार्थना को सहर्ष स्वीकार करे । आचार्य समेत सब लोग वहाँसे उठकर उसी समय जिनालयमें आवें । दर्शन पूजनादिक कर सभामण्डपमें बैठें । इस समय आचार्य फिर स्वीकारता देवे । पश्चान् सब लोग आचार्यको घर पहुंचाकर अपने २ घर जाय ।

जिस दिन शुभ ग्रह, योग, नक्षत्रादिक हों उम्मी दिन यज्ञोपवीत करे । प्रथम ही बालकको स्नान कराकर वस्त्राभूषण पहनावे तथा माताके साथ भोजन करावे । अनंतर शिरके केशोंका मुण्डन करावे, केवल शिखा शेष रहने दे । हल्दी, चूा, सिंधूर, दूर्वा-दर्भ आदि मिलाकर बालकके शरीरमें लेपन करे । थोडा विश्राम लेकर स्नान करावे । अनन्तर आचार्य पुण्याहवाचन मंत्रको पढ़ता हुआ कुशोंसे पवित्र जल लेकर बालकको सिंचन करे ।

१ यदि बालके पिता पितामहादिक यज्ञोपवीतविधि न जानते हों तो अपने स्थानमें कोई दूसरा आचार्य नियत कर सकते हैं आचार्य नियत करनेकी विधि नान्दी विधानमें लिखी है ।

इसी समय पुण्याइवाचन पाठ समाप्त हो जानेपर नीचे लिखे मंत्रोंसे सिंचन करे “ परमनिस्तारकलिंगभागी भव, परमर्षिलिंगभागी भव, परमेन्द्रलिंगभागी भव, परमराज्यलिंगभागी भव, परमार्हत्यलिंगभागी भव, परमनिर्वाणलिंगभागी भव, इन मंत्रोंसे सिंचन करनेके बाद बालकके शरीरको सुगंधित द्रव्योंसे लेपन करै ।

अनंतर श्रीजिनेन्द्रदेवकी पूजा और होम प्रारंभ करना चाहिये और जब यथा-विधि समाप्त हो जाय, यज्ञोपवीत देनेका समय निकट आ जाय तब ग्रहस्तोत्र पढ़कर “ णमो अरहंताणं ” इत्यादि पंच नमस्कार मंत्रका स्मरण करना चाहिये । उस समय बालक उत्तर दिशाकी ओर मुख कर पद्मासन बैठ अपने जन्मकी शुद्धि करनेके लिये आखोंका टिपकार बंदकर पिताके मुखको देखे । तथा पिता उसी शुभ मुहूर्तमें पुत्रके सन्मुख खड़ा होकर उसके मुखको देखे । और उसके छलाटपर चंदनका तिलक लगा देवे ।

अनंतर मौंजी पहनाना चाहिये । मौंजीकी एक पतली रस्सी बाँटकर उसे त्रिगुणित कर बालककी कमरमें बांधने योग्य बनालेना चाहिये और “ ओं ह्रीं कटि प्रदेशे मौंजीवन्धं प्रकल्पयामि स्वाहा ” यह मंत्र पढ़कर बालककी कमरमें मौंजी और एक कौपीन (लंगोटी) बांध दे । तथा “ ओं नमोर्हते भगवते तीर्थंकरपरमेश्वराय कटिमूर्तं कौपीनसहितं मौंजीवन्धनं करोमि पुण्यबंधो भवतु अ सि आ उ सा स्वाहा ” यह मंत्र पढ़कर मौंजीको हाथमें लेकर उसपर पुष्प और अक्षत डाले ।

अनंतर बालकका पिता रत्नत्रयके चिन्हस्वरूप यज्ञोपवीतको हल्दी और चंदनसे रंगकर “ ओं नमः पद्मश्रीताय शान्तिकराय पवित्रीकृतायार्हं रत्नत्रयस्वरूपं यज्ञोपवीतं दधामि मम गात्रं पवित्रं भवतु अर्हं नमः स्वाहा ” यह मंत्र पढ़कर उस बालकको वह पहनावे ।

ओं नमोर्हते भगवते तीर्थंकरपरमेश्वराय कटिमूर्तपरमेश्वरिणे ललाटे शेखरं शिखायां पुष्पमालां च दधामि मां परमेश्विनः

समुद्धरंतु ओं श्रीं ह्रीं अर्हं नमः स्वाहा ”

यह मंत्र पढ़कर छलाटपर तिलक दे, चौंटी पर पुष्पमाला रखे । तथा बालक नवीन धोती दुपट्टा पहने, आचमन करै, तर्पण करै और श्रीजिनेन्द्र देव को एक अर्घ्य देवे ।

१ इसका कटि चिन्ह अर्थात् कमरका चिन्ह कहते हैं । २ इसको उरोलिङ्ग अर्थात् छातीका चिन्ह कहते हैं । ३ चौंटी शिरोलिङ्ग अर्थात् शिरका चिन्ह माना गया है वह सब शरीरमें उत्तम है क्योंकि श्रीजिनेन्द्रदेवके चरण-रविन्दनमें पड़नेका सोभाग्य इसका है ।

अनंतर बालक हाथमें चंदन अक्षत और फल लेकर दोनों को जोड़ परम निश्रेयस मोक्षकी अभिलाषा करता हुआ आचार्यसे व्रत मांगे, आचार्य भी श्रावका चारके यथोचित व्रतका उपदेश दें। बालक उन्हें सहर्ष स्वीकार करै तथा “ओं ह्रीं श्रीं ह्रीं” इत्यादि बीजमंत्र और णमो अरिहंताणं” इत्यादि पंच नमस्कार मंत्र भी आचार्यसे सुनकर स्वीकार करै।

इस बालकका इस समय जो वेष है वह ब्रह्मचारीका है उसका यह ब्रह्मचर्य विवाह पर्यंत शुद्ध रहना उचित है।

अनंतर अपने शरीरकी उंचाईके समान लम्बा दण्डा ले। इसका ऊपरका चौथाई भाग हल्दी से रंग ले। बालक यह दण्डा हाथमें ले अग्निके उत्तरकी ओर खड़ा हो और पूर्वकी ओर मुख करके तीन अर्घ्य देवे। तथा अपने आसन पर आ बैठे।

इसी समय होमकी पूर्णाहुति देनी चाहिये। बालक स्वयं शमी अक्षत लाजा (खीलें) खीर घी नैवेद्यको मिलाकर तीन आहुति देवे ये आहुति शान्तिके लिये दी जाती हैं।

फिर बालक हाथों को बंदकर मुख प्रक्षालन करै। अपने हाथों को होमकी अग्निसे सेक कर तीन बार मुखसे लगावे। तथा अग्निकी स्तुति कर उसे विसर्जन करै।

अनंतर बालक प्रथम ही अपना दायाँ पैर आगे रखकर होममण्डपसे बाहर आवे प्रथम ही माके समीप जाकर (मातर्भिक्षां देहि) माता भिक्षा दीजिये ऐसा स्पष्ट उच्च स्वरसे कहै। माता भी दोनों हाथों में चावल भरकर पुत्रको देवे। यह मातासे आई हुई पहली भिक्षा श्रीजिनेंद्रदेवके लिये अर्पण करै। मातासे भिक्षा मांगनेके बाद भाई बिरादरीके उपस्थित लोगोंसे भिक्षा मांगे सब लोग चावल अथवा खाने योग्य कोई पदार्थ भिक्षामें देवें। भिक्षामें जो खाने योग्य पदार्थ मिले उसे बालक स्वयं खानेके काममें लावे।

यज्ञोपवीत विधिमें यह भिक्षा विधि सबको करनी चाहिये। परंतु राजपुत्र और अत्यंत समृद्धशाली धनी लोगों के लिये यह विधि आवश्यक नहीं है।

बालक जब भिक्षा मांग रहा हो, तब कुटुंबके बंधुवर्ग आकर उसे कहें कि वत्स ! तू अभी बालक है देशांतर जाने योग्य नहीं है इसलिये यहाँ ही गुरुके समीप रहकर विद्याभ्यास कर” बालक भी ये वचन सुनकर अपने यहाँ ही रहनेकी स्वीकारता देवे और भिक्षा मांगना बंद कर दे।

अनंतर सब लोक बालकके साथ साथ श्रीजिनालयमें जावें और दशन पूजनादि कर वापिस आवें ।

उस दिन साध्वी भाई विरादरीको भोजन कराना चाहिये तथा वस्त्र तांबू-लादि उनकी भेंटकर उनका सत्कार करना चाहिये ।

महीने महीने बाद यज्ञोपवीत बदलना चाहिये श्रावण महीनेमें श्रावणी (पूर्णिमा) के दिन अति संक्षेपसे होमादि क्रियाकर यज्ञोपवीत बदलना चाहिये ।

यज्ञोपवीत होनेके एक वर्ष बादसे नित्य संध्या वंदनादि क्रिया करना उचित है ।

यज्ञोपवीतकी संख्या—विद्यार्थीको तथा नियत कालतक ब्रह्मचर्य धारण करने वालों को एक, गृहस्थों को दो यज्ञोपवीत धारण करना योग्य है । जिस गृहस्थ के पास दुपट्टा न हो तो उसे तीन पहनना चाहिये । जिसे अधिक जीवित रहनेकी इच्छा है वह दो किंवा तीन पहने और जिसे पुत्रकी इच्छा है अथवा जिसे धार्मिक होनेकी इच्छा है वह पांच यज्ञोपवीत पहने ।

एक यज्ञोपवीत पहनकर जप होमादि करना अयोग्य है क्यों कि ऐसा करनेसे सब व्यर्थ होता है ।

जो यज्ञोपवीत गिरजाय अथवा टूट जाय तो स्नान कर अथवा स्नानका संकल्पकर दूसरा नवीन यज्ञोपवीत पहनना चाहिये । पहनते समय वही “ अन्नमः परमशान्ताय शान्तिकराय पवित्रीकृताई रत्नत्रयस्वरूपं यज्ञोपवीतं दधामि मम गात्रं पवित्रं भवतु अई नमःस्वाहा ” यह मंत्र पढ़ना योग्य है ।

एक २ यज्ञोपवीतके लिये पृथक् पृथक् एक एक बार मंत्र पढ़ना चाहिये । यदि एक बार ही मंत्र पढ़कर दो तीन अथवा पांच यज्ञोपवीत धारण किये जायेंगे तो किसी एकके टूटनेसे सब टूटे हुए समझे जायेंगे ।

जो यज्ञोपवीत उतर जाय अथवा टूट जाय तो उसे किसी जलाशय (नदी तलाव आदि) में डाल दे ।

ब्राह्मणों को सूतका राजाओंको सुवर्णका और वैश्योंको रेशमका यज्ञोपवीत पहनना चाहिये ।

१ वर्षेऽतीते त्रिकालेषु संध्यावदनसत्क्रियां ।

सदा कुर्यात् स पुण्यात्मा यज्ञोपवीतधारकः ॥

संध्यावदनादि की विधि जैनशास्त्रों में मिलती है उसकी छपी पुस्तकें भी प्रायः जैन पुस्तकालयोंमें मिलती ।

व्रतावतरण ।

व्रतचर्यामहं वक्ष्ये क्रियामस्योपविभ्रतः ।

कटयूरुःशिरोलिंगमनूचानव्रतोचितं ॥ १०९ ॥

आदिपुराण पर्व ३८ ॥

यज्ञोपवीतके बाद विद्याध्ययन करने का समय है । विद्याध्ययन करते समय कटिलिंग (कमरका चिन्ह) ऊरुलिंग (जंघाका चिन्ह) उरोलिंग (छातीका चिन्ह) और शिरोलिंग (शिरका चिन्ह) धारण करना चाहिये ।

कटिलिंग—इस विद्यार्थीका कटिलिंग त्रिगुणित मौंजी बंधन है । जो कि रत्नत्रयका विशुद्ध अंग और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यका चिन्ह है ।

ऊरुलिंग—इस विद्यार्थीका ऊरुलिंग धुलीहुई सफेद धोती है जो कि जैनमतको पालन करनेवालोंके पवित्र और विशाल कुलको सूचन करती है ।

उरोलिंग—इस विद्यार्थीके हृदयका चिन्ह सात सूत्रों से बनाया हुआ यज्ञोपवीत है यह यज्ञोपवीत सात परम स्थानों का सूचक है* ।

शिरोलिंग—विद्यार्थीका शिरोलिंग शिरका मुण्डन करना है । जो कि मनवचनकायकी शुद्धता का सूचक है ।

प्रत्येक विद्यार्थीको ये ऊपर कहे हुये चारों चिन्ह धारण कर ब्रह्मचर्यकी विशुद्धताके लिये अहिंसादि अणुव्रत धारण करना चाहिये ।

१. कटिलिंगं भवेदस्य मौंजीबंधं त्रिभिर्गुणैः ।

रत्नत्रयविशुद्ध्यंगं तद्वि चिन्हं द्विजन्मनाम् ॥ ६९ ॥

२. तस्येष्टमूरुलिंगं च सधौतसितशाटकं ।

आर्हतानां कुलं पूतं विशालं चेति सूचने ॥ ७० ॥

३. उरोलिंगमथास्य स्यादग्रथितं सप्तभिर्गुणैः ।

यज्ञोपवीतकं सप्तपरमस्थान सूचकं ॥ ७१ ॥

* सप्त परमस्थानोंके नाम—सज्जाति परमस्थान, सद्गृहस्थ परमस्थान, पारिव्राज्य परमस्थान, मुंद् परमस्थान, साम्राज्य परमस्थान, आर्हत परमस्थान, और निर्वाण परमस्थान,

सज्जाति सद्गृहस्थत्वं पारिव्राज्यं सुरेन्द्रता ।

साम्राज्यं परमार्हत्यं निर्वाणं चेति सप्तधा ॥

४. शिरोलिंगं च तस्येष्टं परं मौण्ड्यमनाविलं ।

मौण्ड्यं मनोवचः कायगतमस्योपबृंहितं ॥ ७२ ॥

ऐसे विद्यार्थीको छकड़ीकी दतौन ताम्बूळ अंजन और छवटनादि लगाकर स्नान करना अनुचित है उसे शरीरकी शुद्धिके लिये केवल दिनमें स्नान करना चाहिये ।

ऐसा विद्यार्थी परंग चारपाई आदिपर न सोवे न किसी दूसरेके शरीरसे अपना शरीर रगड़े । यह भूमिपर अकेला ही सोवे इसीमें इसके व्रतकी शुद्धता रह सकती है ।

थलोपवीत धारण करनेके पश्चात् इस विद्यार्थीको प्रथम ही उपासकाचार (श्रावकाचार) गुरुमुखसे पढ़ना चाहिये । गुरुमुखसे पढ़नेका अभिप्राय यह है कि श्रावकोंकी बहुतसी ऐसी क्रियायें हैं जो अनेक शास्त्रों के मंथन करनेसे निकलती हैं गुरुमुखसे वे सहजही प्राप्त हो सकती हैं । श्रावकाचार पढ़नेके बाद—न्याय, व्याकरण, गणित, साहित्य आदि पारमार्थिक कौकिक विद्यार्थे पढ़े ।

यह वालक जबतक विद्या ध्ययन करेगा तबतक उसके ये ही वेष और व्रत रहेंगे । जब विद्याध्ययन समाप्त हो जायगा तब इसका यह वेष और व्रत छूट जायेंगे और गृहस्थोंके जो मूल गुण व्रत होते हैं वे ही इसके होंगे ।

श्रावण मास और श्रवण नक्षत्रमें पूर्वके समान होमादि क्रिया करके कटिर्लिग मौंजीका त्याग करे गुरुकी साक्षी पूर्वक वस्त्र पहने ताम्बूळ स्नाय और शय्या-पर सोवे । उसी समय आभरण और माळा आदि पहने । जो वह लड़का शस्त्रोप-जीवी क्षत्रिय है तो वह शस्त्र धारण करे और जो वैश्य है तो व्यापारादिमें लगजाय

॥ इति ॥

१ पहले कहा जा चुका है कि यह वेष और व्रत इसके विवाह पर्यंत रहते हैं सो ही आचार्योंका मत है । “ द्वादशवर्षा कन्या षोडशवर्षः पुमान् तो प्राप्त व्यवहारो ” अर्थात् बारह वर्षकी कन्या और सोलह वर्षका पुंस्व ये दोनों ही विवाह करने योग्य हैं इसलिये पुंस्वको सोलहवें वर्षमें ही यह वेष त्यागना उचित है ।

२ होमविधि पं. लालारामजी शास्त्री की षोडशसंस्कारविधि नामक ग्रंथसे जानना और यह ग्रंथ हर एक जैन पुस्तकालयसे १) ६. में मिल सकेगा ।

पुस्तक मिलनेके ठिकाने—

१ गांधी मगनलालजी शंकरलाल जैन रतनमवाला.

वि. सेठ दिगम्बरलालजी कनैयालाल,

अंशालबिल्डिंग चौधमाला,

कालादेवीरोड, मुम्बई नं. १

२ गांधी जवेरीलाल ऋषभदास जैन.

वि. सेठ आनंदीलालजी मूरजमल,

मारवाडी बजार—सहायली, बम्बई नं. २

देवकुमार-ग्रन्थमाला का द्वितीय पुष्प

ज्ञान-प्रदीपिका

तथा

सामुद्रिक-शास्त्रम्

(ज्योतिष-शास्त्र)

अनुवादक श्री गम्पादक,
ज्योतिषाचार्य परिदित गमव्यास पण्डित

प्रकाशक,

निर्मलकुमार जैन

मन्त्री

श्रीजैन-सिद्धान्त-मन्त्र, आरार ।

वीर संवत् २४६० (सन् १९३४)

देवकुमार-ग्रन्थमाला का द्वितीय पुष्प (क)

ज्ञान-प्रदीपिका

अनुवादक और सम्पादक,

ज्योतिषाचार्य पण्डित गमव्यास पाराङ्ग्य

प्रकाशक,

निर्मलकुमार जैन

मन्त्री

श्रीजैन-सिद्धान्त-भवन, धारा ।

प्रीत संवत् २०६० मंस १६३५

ज्ञान-प्रदीपिका

को

विषय-सूची

	पृष्ठ
(१) उपोद्घात काण्ड	१
(२) आरुढ़ ज्ञान काण्ड	२
(३) धातुचिन्ता काण्ड	३
(४) मूल काण्ड	१७
(५) मनुष्य काण्ड	२०
(६) चिन्तन काण्ड	२३
(७) धातु काण्ड	२५
(८) आरुढ़ काण्ड	२६
(९) नष्ट काण्ड	२७
(१०) गग काण्ड	३३
(११) मरण काण्ड	३६
(१२) स्वर्ग काण्ड	४१
(१३) भाजन काण्ड	४१
(१४) स्वप्न काण्ड	४४
(१५) निर्मल काण्ड	४५
(१६) विवाह काण्ड	४७
(१७) क्षुरिका काण्ड	५०
(१८) काम काण्ड	५२
(१९) पुत्रावलि काण्ड	५६
(२०) पुत्र प्रश्न काण्ड	५७
(२१) शत्रु काण्ड	५६
(२२) कृप काण्ड	६१
(२३) मेना काण्ड	६५
(२४) यात्रा काण्ड	७०
(२५) वृष्टि काण्ड	७३
(२६) अण्य काण्ड	७४
(२७) नौकाण्ड	७५

प्रस्तावना ।

प्रस्तुत (ज्ञान प्रदीपिका) पुस्तक जातीय के उस भाग से सम्बन्ध रखती है जिसमें प्रश्न लक्ष्मण पर से फल बताया जाता है। उसे प्रश्नतन्त्र कहते हैं। बोलकगठ ने अपनी पुस्तक के अन्तिम अध्याय में इसी विषय का वर्णन किया है। और भी कई प्रश्नतन्त्र की पुस्तकें प्रचलित हैं। प्रश्नतन्त्र के विषय में यह एक स्वतन्त्र और पूर्ण पुस्तक कही जा सकती है। इस ग्रन्थ के रचयिता के नाम आदि के बारे में जानने के लिये हमारे पास साधन नहीं है पर प्रारम्भिक मंगलाचरण से इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि वे जैन थे।
अस्तु—

जा प्रति हमारे सामने है वह अन्यन्त अशुद्ध है। पाठ शुद्ध करने का कोई भी साधन नहीं है। इस विषय के अन्य ग्रन्थों में मिलान करने पर कुछ कुछ शुद्ध करने का प्रयत्न किया गया है। पर उसमें भी कठिनाता यह है कि इस ग्रन्थ में फल कहने का प्रकार कहीं कहीं अन्य ग्रन्थों से बिल्कुल निराळा है। यह बात एक प्रकार से मान ली गई है कि वर्षफल और प्रश्न फल इस देश में यवनों के संसर्ग से प्रचलित हुये हैं। फिर भी इस ग्रन्थ में स्थान स्थान पर का विरोधताओं के देखने से जान पड़ता है कि इस शास्त्र का विकास भी अन्य शास्त्रों की तरह जैनों में स्वतन्त्र और विलक्षण रूप से हुआ है। व्याकरण का अशुद्धियाँ तो प्रस्तुत प्रति में इतनी अधिक हैं कि उससे जायद ही कोई श्राक बचा हो। उनके शुद्ध करने में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि ग्रन्थकार का भाव न बिगड़ने पावे। पदों के शुद्ध करने में जिस स्थान पर श्राक की बन्दिश टूटती दिखाई दी वहाँ उसे वैसा ही ढाड़ दिया गया। इसका कारण परम्परागत अशुद्धि समझी गई और उन्हें ज्यों का त्यों विद्वानों के सम्मुख रखने का प्रयत्न किया गया।

एक बात और। लक्ष्मण का जगह पर हर जगह प्रश्नलक्ष्मण समझना चाहिये। ग्रंथों की स्थिति से प्रश्नकालिक ग्रंथों की स्थिति से आगम्य है जिस प्रकार इस बात का बार बार कहना ग्रन्थकार ने श्राक नहीं समझा उसी प्रकार अनुवाद कर्त्ता ने भी।

कई स्थान पर श्राक के श्राक बूट और टूट गये हैं। यथासाध्य अन्य ग्रन्थों से मिला कर उन्हें पूर्ण करने का चेष्टा की गई। फिर भी जा रह गये उन्हें विद्वान् पाठक सुधार लें।

शोभता, प्रमाद, आलस्य आदि कारणों से अशुद्धि रह जाने की संभावना ही नहीं निश्चय है। गुणग्राही पाठक यदि सूचना देंगे तो सुधारने का प्रयत्न किया जायगा।

—अनुवादक

विशेष-वक्तव्य ।

१—ज्योतिष-शास्त्र ।

जिस शास्त्र के द्वारा सूर्य, चन्द्र, मंगल आदि ग्रहों की गति, स्थिति आदि एवं गणित जातक, हारा आदि का सम्यक बोध हो उसे ज्योतिषशास्त्र कहते हैं। विद्वानों का मत है कि भिन्न भिन्न शास्त्रों के समान यह शास्त्र भी मनुष्यजाति की प्रथमावस्था में अकुरित हो ज्ञानान्तर के साथ साथ क्रमशः संशोधित तथा परिवर्धित होकर वर्तमान अवस्था को प्राप्त हुआ है। सूर्य चन्द्रादि अन्यान्य ग्रहों का स्वभाव ऐसा अद्भुत एवं अलौकिक है कि उनको आर प्राणिमात्र का मन आकर्षित हो जाता है। प्राचीन समय से ही इसकी ओर सभी जातियों का ध्यान विशेषतः आकृष्ट हुआ था और अपनी २ बुद्धि के अनुसार सभी लोगों का इस लोपापयोगी शास्त्र का यत्किञ्चित् ज्ञान भी अवश्य था। इसी लिये चीन, प्राक, मिश्र आदि सभी जातियाँ अपने-अपने ज्योतिषशास्त्र का प्रवर्तक मानती हैं।

भारतीय प्राचीन विद्वानों ने ज्योतिष शास्त्र का सामान्यतः दो विभागों में विभक्त किया है। एक फलित और दूसरा सिद्धांत अथवा गणित। फलित के द्वारा ग्रह नक्षत्रादि की गति या सञ्चारादि देख कर प्राणियों की भावी वृत्ति (अवस्था) और कल्याण तथा अकल्याण का निर्णय किया जाता है। दूसरे सिद्धान्त अथवा गणित के द्वारा स्पष्ट गणना कर के ग्रह नक्षत्रादि की गति, एवं संस्थानादि के नियम, उनका स्वभाव और तत्त्वज्ञान का स्पष्टीकरण किया जाता है। आंग्लेय विद्वान् फलित ज्योतिष को Astrology और गणित ज्योतिष को Astronomy कहते हैं। पर यहां एक बात में कह देता हूँ, गणितज्ञ फलितज्ञों का सदा उपेक्षा दृष्टि से देखते आये हैं। इस धारणा की पुष्टि में भारतीय गणकशिरोमणि डाकूर गणेश जी का कथन है कि जन्मकालीन हस्त-ज्योतिष की स्थिति देख कर अनुक समय में हमें सुख और अनुक समय में दुःख होगा इसको जानना न कोई कष्टसाध्य बात है और न उसमें कोई विशेष लाभ ही है। खैर, यह एक विवादास्पद विषय है, अतः यहाँ मैं इस विषय में विशेष उल्लेख नहीं चाहता हूँ।

अब सामुद्रिक शास्त्र का लक्ष्य। सामुद्रिक भी फलित ज्योतिष का एक खण्ड विभाग है। इस शास्त्र के द्वारा हस्त, पाद, और ललाटे की रेखा एवं भिन्न २ शरीरस्थ चिह्न देख कर मनुष्य का भूत, भविष्य और वर्तमान काल सम्बन्धी शुभाशुभ फल ज्ञान

जाता है। इस विद्या का अंग्रेजी में Palmispy अथवा Chiromaney कहते हैं। मुख्यतया हस्ताङ्कित रेखादि देख कर ही इस शास्त्र के द्वारा शुभाशुभ फलों का निर्देश किया जाता है। विद्वानों ने सामुद्रिक शास्त्र को अधिक महत्व क्यों दिया है, इसका खुलासा नीचे किया जाता है।

बद्यपि शरीर के प्रत्येक अङ्ग में शुभाशुभबोधक चिह्न विद्यमान हैं। किन्तु वे चिह्न विशेष रूप से स्पष्ट हथेली में ही पाये जाते हैं। स्वभावतः हस्त का विशेष महत्व देने का हेतु एक और भाव है। हमारा सभा काम हाथ से ही होते हैं। मंगल और अमङ्गल कार्यों का करनेवाला यहाँ है। अतः इस हाथ पर शुभाशुभ चिह्नों का चित्रण करना उपयुक्त ही है। इसके साथ एक और भाव है। अगर मनुष्य में इस विद्या का ज्ञान और अनुभव हो वह अपना हाथ स्वयं अन्य अंगों का अपेक्षा आसानी से देख सकता है। यह कार्य अन्य किसी अङ्ग से सुलभ नहीं हो सकता। इसी से हस्त का रेखा परिज्ञान के लिये विशेष स्थान प्राप्त है। विद्वानों का मत है कि इसके आविष्कारक होने का सामान्य भारत को ही प्राप्त है। यहाँ से चान और प्राक में इस विद्या का प्रचार हुआ। पश्चात् प्राक से यारप के अन्यान्य भागों में यह विद्या फैली। ऐतिहासिक विद्वानों का यह भाव अनुमान है कि ईसा के लगभग ३००० वर्ष पूर्व चीन में एवं २००० वर्ष पूर्व प्राक में इसका प्रचार हुआ। अतः निम्नान्तरूप से यह जाना जा सकता है कि भारत में इसके पहले से ही इसका प्रचार रहा होगा। हाथ में जितना ही कम रेखायें होंगी और हाथ साफ रहेगा वह पुरुष उतना ही अधिक भाग्यशाली समझा जाता है। हथेली के प्रधानतः सात रेखाओं पर ही विचार होता है। (१) पितृरेखा (२) मातृरेखा (३) आयुरेखा (४) भाग्यरेखा (५) चन्द्ररेखा (६) स्वास्थ्यरेखा आदि (७) धनरेखा। इनमें आदि के चार प्रधान हैं। इनके अतिरिक्त मन्तान, शत्रु, मित्र, धर्म, अधर्म आदि और भी कई रेखायें होती हैं। अस्तु इस विषय का यहाँ अधिक बढ़ाना अशर्मांगक होगा।

अब मुझे यहाँ पर यह विचार करना है कि प्रदोष शुभाशुभ फलकथन के सम्बन्ध में लोगों की क्या धारणा है। वैज्ञानिकों का कथन है कि मनुष्य अपने अपने कर्मानुसार ही समय समय पर सुख या दुःखी हुआ करते हैं। उनके उस सुख-दुःख में सूर्य चन्द्रादि खगोल के ग्रह कारण नहीं हैं। हाँ, प्रदोष की स्थिति के अनुसार प्राणियों के भावी कल्याण या अकल्याण का अनुमान किया जा सकता है। प्रदोष के अनुसार भविष्य में विपत्ति की सम्भावना होने पर उसका दूर करने के लिये शक्ति का अनुष्ठान करने से प्राणियों को फिर उस विपत्ति का प्राप्त नहीं होना पड़ता आदि।

अस्तु, वैज्ञानिकों का ग्रहफलसम्बन्धी यह मन्तव्य जैनधर्म के ग्रहफलसम्बन्धी मन्तव्यों

मे सर्वथा मिलता है। विद्वानों का कथन है कि जैनधर्म एक वैज्ञानिक धर्म है। अतः उल्लिखित मन्त्रव्य की एकता मुझे तो नितान्त ही उचिन् जंचती है। किन्तु किसी ज्योतिषी का यह भी मत है कि अन्यान्य कारणां के समान ग्रहों का अवस्थान भी मानव के सुख-दुःख में अन्यतम कारण है। जो कुछ हाः ग्रहों की स्थिति से भी मनुष्यों को शुभाशुभ फलों का प्राप्ति होती है इससे तो सभी सहमत होंगे।

२-दिगम्बर जैन साहित्य में ज्योतिषशास्त्र का स्थान।

प्रथमानुयोगादि अनुयोगों में ज्योतिषशास्त्र का उच्च स्थान प्राप्त है। गर्भाधानादि अन्यान्य संस्कार एवं प्रणिष्ठा, गृहारंभ, गृहप्रवेश आदि सभी मांगलिक कार्यों के लिये शुभ मुहूर्त का ही आश्रय लेना आवश्यक बनलाया है। तीर्थद्वारों के पाँचों कल्याण एवं भिन्न भिन्न महापुरुषों के जन्मादि शुभमुहूर्त में ही प्रतिपादित है। जैन वेद्यक तथा मंत्रशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों में भी मंगल मुहूर्त में ही औषध सम्पन्न एवं ग्रहण और शान्ति, पुष्टि, उच्चाटन आदि कर्मों का विधान है। कर्मकाण्ड-सम्बन्धी प्रतिष्ठापाठ आराधनादि ग्रन्थों में भी इस शास्त्र का अधिक आदर दृष्टिगोचर होता है। यहाँ तक नहीं आद्याष्टकादि जो फुटकर स्तोत्र हैं उनमें भी ज्योतिष की जिक्र है। बल्कि नवग्रहपूजा अन्यान्य आराधना आदि ग्रन्थों ने ग्रहशास्त्रार्थ ही जन्म लिया है। मुद्राराक्षसादि प्राचीन हिंदू एवं बौद्ध ग्रन्थों में भी जैन ज्योतिष के विशेष विज्ञ धे यह बात सिद्ध होती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनत्सांग के यात्राविवरण में भी जैनियों का ज्योतिषशास्त्र की विशेषज्ञता प्रकटित होती है। उल्लिखित प्रमाणों से यह बात निर्विवाद सिद्ध होता है कि जैन साहित्य में ज्योतिष-शास्त्र कुछ कम महत्त्व का नहीं समझा जाता था।

३-दिगम्बर जैन ज्योतिष ग्रन्थ।

आयज्ञान निलक आदि का एक ग्रन्थ का झोंड़ कर आज तक के उपलब्ध दिगम्बर जैन ज्योतिष ग्रन्थों में मौलिक ग्रन्थ नहीं के बराबर है। हां, संख्यापूर्णि के लिये जिनेन्द्रमाला, केवलज्ञानद्वारा, अर्हन्तपासाकेवली, चन्द्राग्नीलन ग्रन्थ आदि कतिपय छोटी मोटी कृतियाँ उपस्थित की जा सकती हैं। परन्तु इन उल्लिखित रचनाओं में न जैन ज्योतिष ग्रन्थों की कमी की पूर्ति ही हो सकती है और न जैन साहित्य का महत्त्व एवं गौरव ही व्यक्त हो सकता है। यही बात जैन वेद्यक के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। सचमुच दर्शन, न्याय, व्याकरण, काव्य अलङ्कारादि विषयों में परिपूर्ण जैन साहित्य के लिये यह बूढ़ि

विशेष खटकती है। हाँ, प्राकृत एवं संस्कृत साहित्य की अपेक्षा जैन कन्नड़ साहित्य ने इस विषय में कुछ आगे पैर पड़ाया है अवश्य। फिर भी वह सन्तोषप्रद नहीं है, क्योंकि तद्विषयक वे ग्रन्थ संस्कृत ग्रन्थों की छायामात्र हैं। अर्थात् वहाँ भी मौलिकता की महक नहीं है। इस त्रुटि का कारण मुझे तो और ही प्रतीत होता है। जैन साहित्य में मौलिक ग्रन्थों के लेखक ऋषि महर्षि ही हुए हैं। साथ ही साथ जैन धर्म निष्ठुसिर्माग का प्रतिपादक सर्वोच्च लक्ष्य को लिया हुआ एक उत्कृष्ट धर्म है। इसी से ज्ञात होता है कि विषय-विरक्त एवं आध्यात्मिक रसिक उन ऋषि महर्षियों का ध्यान इन लौकिक ग्रन्थों की ओर नहीं गया। या उन्होंने सोचा होगा कि हिन्दू वैद्यक तथा ज्योतिष ग्रन्थों से भी जिज्ञासु जैनियों का कार्य चल सकता है। क्योंकि धर्मविरुद्ध कुछ बातों को छोड़ कर हिन्दू एवं जैन वैद्यक तथा ज्योतिष ग्रन्थों में विशेष अन्तर नहीं पाया जाता है। कन्नड़ साहित्य के लेखक अधिक संख्या में गृहस्थ ही थे। अतः उनकी क्वचि उम्र और अधिक आकृष्ट होना स्वाभाविक ही कहा जा सकता है। अस्तु फिर भी खोज करने पर इस विषय के मौलिक ग्रन्थ अवश्य ही उपलब्ध हो सकते हैं। अतः साहित्यप्रेमियों का इस कार्य की ओर अवश्य ध्यान देना चाहिये। स्वाम कर् कर्णाटक प्रांत के ग्रामों में खोज करने से इस सम्बन्ध में विशेष सफलता मिल सकती है।

४—प्रस्तुत ग्रन्थ जैन हैं :

यह एक जटिल ग्रन्थ है। क्योंकि मंगलाचरण के अतिरिक्त इन दोनों (सामुद्रिक-शास्त्र तथा ज्ञानप्रदीपिका) ग्रन्थों में जैनत्व का व्यक्त करने वाली कोई खास बात नजर नहीं आती है। बल्कि जिसका मूल पाठ इस मुद्रित ग्रन्थ के प्रारम्भ में दिया गया है उस ज्ञानप्रदीपिका को नेलगु अक्षर में मुद्रित मैसार की प्रति में हिन्दुत्वघातक ही मंगलाचरण मिलता है। हाँ, इन ग्रन्थों के अनुवादक सुयोग्य विद्वान् ज्योतिषाचार्य पं० रामय्यस जो प्रस्तुत ग्रन्थद्वय में अन्यतम सामुद्रिक शास्त्र के कर्ता—सम्बन्धी में ग्रन्थों के उत्तर में ता० २५-२-२६ के अपने पत्र में इस प्रकार लिखते हैं—“आप का पत्र मिला। उत्तर में विवक्षित हो कि पुराणों के सामुद्रिक और इस में भेद है। फल ज्ञानों से एक ही आता है; किन्तु इसको उक्ति बढ़िया है। चाहे बात कहीं का हो लेकिन यह पुस्तक जैन-सिद्धांतनिमित्त ही कही जायगी।”

ज्ञानप्रदीपिका के सम्बन्ध में भी इसी ज्योतिषाचार्यजी ने इस विशेष बन्दव्य के पहली ही हुई अपनी प्रस्तावना में निम्न प्रकार से लिखा है :—

“इस ग्रन्थ में स्थान स्थान पर की विशेषताओं के देखने से जान पड़ता है कि इस शास्त्र का विकास भी अन्य शास्त्रों की तरह जैनों में स्वतन्त्र और विलक्षणरूप में हुआ है।”

ज्ञानप्रदीपिका के सम्बन्ध में परिणत जी के प्रतिपादित एक विचारों के अतिरिक्त "जैन मित्र" वर्ष २४ अक्टू १२ में प्रकाशित "केरल प्रश्नशास्त्र" शीर्षक लेख का कुछ अंश भी अन्वेषक विद्वानों के लाभार्थ निष्काशित किया जाता है :—

इस लेख में लेखक ने सम्बन्ध १६३१ में काजी से मुद्रित "केरल प्रश्नशास्त्र" नामक एक पुस्तक के कुछ वाक्यों का उद्धृत कर लिखा है कि ये वाक्य उमास्वामिकृत तत्त्वार्थ-सूत्र के हैं; अतः यह ग्रन्थ किसी जेनाचार्य का ही प्रणीत होना चाहिये। बल्कि अपनी इस धारणा का पुष्ट करने के लिये लेखक लिखते हैं कि इसी नाम का (केरल प्रश्नशास्त्र) एक और पुस्तक सम्बन्ध १६८० में वेंकटेश्वर टेम बम्बई में प्रकाशित हुआ है। इसके रचयिता पं० नन्दराम हैं। परिणत जी ने अपनी कृति के आरंभ में लिखा है कि "यद्यपि मिथ्या पण्डिताभिमानी श्वेताम्बरों के द्वारा पतञ्जल्यक बहुत से प्रबन्ध रचे गये हैं, परन्तु कृन्द् व्याकरणादि वांछा से दूषित वे प्रबन्ध अग्रन्थ हैं। इसी लिये संक्षिप्त रूप में मैं इस ग्रन्थ की रचना करता हूँ।" यही परिणत जी आगे फिर लिखते हैं कि "श्वेतवस्त्रधारी एवं बद्धाम्य (मंढक) के हुए) ऐसे नास्तिक, कृन्, अन्ध, बधिर, बन्ध्या, विकलांग एवं कुछादि रोगग्रस्त आदि व्यक्तियों के द्वारा कर ही अन्यान्य लोगों से परिणत प्रश्न कहे।" बल्कि इन्होंने एक जगह यह भी लिखा है कि "श्वेताम्बर जनों ने जो चन्द्रोन्मीलन नामक ग्रन्थ रचा है वह कृन्द् व्याकरणादि से दूषित है, अतः यह विद्वन्मान्य नहीं हो सकता है।"

इस ग्रन्थ की समाप्ति इन्होंने १८२४ आश्विन शुक्ल समीप की है। जैन मित्र के लेखक अन्त में लिखते हैं कि उपर्युक्त कथन से इस "केरल प्रश्न शास्त्र" के मूल लेखक श्वेताम्बर स्थानकवासियों ही स्पष्ट सिद्ध होते हैं।

मैंने इस बात का उल्लेख यहाँ पर इसलिए कर दिया है कि इस ज्ञानप्रदीपिकाकी मैसूर की प्रति के प्रारम्भिक पृष्ठ में 'ज्ञानप्रदीपिका' इस नाम के नीचे काष्ठक में "केरलप्रश्नग्रन्थ" स्पष्ट मुद्रित है। परन्तु ज्ञानप्रदीपिका और जैनमित्र के उक्त लेखक के द्वारा प्रतिपादित केरल प्रश्न-शास्त्र ये दोनों एक नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इस मुद्रित भवन की 'ज्ञान-प्रदीपिका' में कहीं भी तत्त्वार्थ-सूत्र के सूत्र या उनके भाग नहीं पाये जाते। हाँ, इससे इतना अवश्य ज्ञात होता है कि जैन विद्वानों ने केरल प्रश्नशास्त्र के नाम से भी पतञ्जल्यक ग्रन्थ रचा है। उल्लिखित कथन से यह भी ज्ञात होता है कि भारतीय अन्यान्य ज्योतिर्विदों के द्वारा केरल प्रश्न शास्त्र के नाम से कई ग्रन्थ रचे गये हैं। उक्त लेख से यह भी मालूम होता है कि ज्ञानप्रदीपिका और चन्द्रोन्मीलन इन दोनों के कर्ता श्वेताम्बर जैन हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में जब तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता तब तक इसे श्वेताम्बर कृत निश्चित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि दिगम्बर विद्वान् इसे दिगम्बर रचित ही मानते हैं।

सैर, श्वेताम्बर हो या दिगम्बर जैन साहित्य हो, इसे जैनीमत को अपनाना चाहिये। फलतः यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि मुद्रित वे ग्रन्थ अगर जैन हैं तो मंगलाचरण का परिवर्तन कैसे? मंगलाचरण एवं अन्तरंग कलेषर का कुछ उलट-पुलट कर जैनेतर विद्वानों के द्वारा प्रकाशित त्रिविक्रमदेवकृत प्राकृतन्याकरणादि कुछ जैनग्रन्थ हमलोगों के सामने उपस्थित हैं, अतः संभव है कि उन्हीं की तरह इसमें भी कुछ उलट पलट कर दी गयी हो। राय बहादुर हीरालाल एम० ए० ने भी स्वसम्पादित "Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts in the central province and Berar" नामक विस्तृत ग्रन्थसूची में इस ज्ञानप्रदीपिका को जैन ग्रन्थों में ही शामिल किया है।

अब इस सम्बन्ध में प्रस्तुत ग्रन्थों के अन्दर भी स्थूलदृष्टि से एकबार नजर दौड़ाना आवश्यक प्रतीत होता है।

“निर्दिष्टं लक्षणं चैव मामुद्रवचनं यथा”। (सा० शा० पृ० १ श्लोक ३)

“शतवर्णाणि निर्दिष्टं नावश्यं बवा यथा”। (.. .. ४ .. २१)

“पुनरुक्तितयं हत्वा चतुर्थे जायते मुखम्”। (.. .. १५ .. २७)

इसी प्रकार—“आदित्यारौ पुनर्मः स्यात्प्रप्ते वैवाहिके वधूः”।

(जा० प्र० पृ० ५१ श्लोक १५ आदि)

में समझता है कि उक्त श्लोकान्तर्गत कुछ सिद्धान्तों से कतिपय जैन विद्वान् प्रन्थों की जैनाचार्यों के द्वारा प्रमाण मानने को प्रायः तैयार नहीं होंगे। किन्तु इसीके उन्तर में अन्याय यह जैन विद्वानों का ही कहना है कि ज्योतिष, वंशक, मन्त्र, नाति आदि विषय लौकिक एवं सार्वजनिक हैं। अतः तद्विषयक वे ग्रन्थसमर्थता जैन दर्शन के अनूकूल ही नहीं हो सकते अर्थात् कुछ बातें प्रतिकूल भी हो सकती हैं। इस बातको पुष्ट करने के लिये वे विद्वान् भद्रबाहुसंहिता अर्हन्नाति आदि ग्रन्थों को उपस्थित करते हैं। उन्हीं विद्वानों का यह भी कहना है कि एतद्विषयक इन लौकिक ग्रन्थों में भिन्न भिन्न प्रहो के योग से सुरापान-कृती, वेष्ट्या, प्रष्ट्या, व्यभिचारिणी, परपुण्यगामिनी आदि होती हैं, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सार्वजनिक लौकिक ग्रन्थों में ये सब बातें उपलब्ध होना स्वाभाविक है। वर, मनविभिन्नता मदा से चली आ रही है और चलती ही रहेगी। इस विषय में मुझे नहीं पड़ना है।

अब अन्त्येक विद्वानों से मेरी यहाँ प्रार्थना है कि मैं द्वारा उपस्थित की हुई प्रस्तुत ये सामग्रियाँ उक्त ग्रन्थ जैनाचार्यों-प्रणत निजान्त सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं, अतः वे इस सम्बन्ध में विशेष खोज करके सबल प्रमाणाँ का विद्वानों के सामने उपस्थित कर इस विषय को हल कर दें।

५—मूल ग्रन्थ तथा अनुवाद :

“श्रीजैन सिद्धान्त भवन” के सुयोग्य मंत्री एवं साहित्यसेवी जिनद्यागीभक्त स्वर्गीय बाबू देवकुमार जी के आदर्श सुपुत्र श्रीमान बाबू निर्मल कुमार जी के द्वारा अपने पूज्य पिता जी के स्मारक रूप में मंचालित “श्रीदेवकुमार ग्रन्थ-माला” में कतिपय मौलिक एवं लुप्तप्राय जैन ग्रंथक तथा ज्यातिप ग्रन्थों का उद्धार करने की आप की उत्कट अभिलाषा चिरकाल से सज्जित थी। किन्तु तत्सम्बन्धी कोई मौलिक ग्रन्थ उपलब्ध नहीं होने से अपनी उस प्रबल शुभेच्छा का उन्हें कुछ समय तक दबा रखना पड़ा। विशेष अन्वेषण करने पर भी जब कोई महत्वपूर्ण उद्दिष्ट ग्रन्थ प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि इस समय भवबन्ध में रक्षित सामुद्रिक ज्ञानप्रदीपिका और चन्द्रान्मालन प्रश्न सम्मिलित इन्हीं ग्रन्थों की सानुवाद समाज के सामने समुपस्थित करना श्रेयस्कर होगा। वस्तुतः इसी निर्णयानुसार इन ग्रन्थों के अनुवाद तथा संपादन का भार इस विषय के विशेषज्ञ एवं सुयोग्य विद्वान् ज्यातिपात्राचार्य पंडित रामध्यासजी पाण्डेय अग्रापक हिंदू विश्वविद्यालय बनारस का सौंपा गया। अवकाशाभाव के हेतु उक्त वे ग्रंथ दीर्घकाल तक उन्हीं के पास पड़े रहे। अंततः गत्वा ‘चन्द्रान्मालन’ का छाड़कर प्रेर दा ग्रंथ सानुवाद उरसे प्राप्त हो गये जो आप सबों के सम्मुख उपस्थित है। ज्यातिपात्राचार्य जी के कथनानुसार उक्त ग्रंथ उनमें विशेष अशुद्ध थे, अवश्य, फिर भी मैं यहाँ कहूँगा कि पण्डित जी इनके सम्बन्ध में कुछ अधिक ज्ञानधान करने ता वे ग्रंथ कुछ और ही आकार में आप सबों के सामने उपस्थित किये जायें। खेद की बात है कि मूल एवम् अनुवाद में बहुत सी त्रुटियाँ रह गयी हैं।

अस्तु, जिस समय इन ग्रन्थों का प्रकाशित करने का विचार पड़ा हुआ तभी से इनकी अन्यान्य प्रतियों की खोज दौड़ करने का काम जारी रहा। परन्तु अनेक ग्रन्थ भाण्डारों की मूखियाँ टटालने पर भी इस सामुद्रिक ज्ञान का पता कहीं भी नहीं लगा। हाँ, सांभास्य से कारंजा एवं मेसार राजकीय पुस्तकालय की ग्रन्थनामावली में ज्ञानप्रदीपिका का नाम उद्घात हुआ। इसके बाद ही कारंजा के ग्रन्थभाण्डार के प्रबन्धक को दो पत्र दिये गये। पर खेद की बात है कि ग्रन्थ भेजना तो दूर रहा पत्राक्षर तक नदारद। मेसार से भी पहले कोई सन्तापजनक पत्राक्षर नहीं मिला। किन्तु भवनस्थित इसी अशुद्ध प्रति को ज्यों स्थान कर द्रष्टु जाने के उपरान्त श्रीमान श्रद्धेय न्यायनीधर ए० शान्तिराज शास्त्रीजी की कृपा से केवल दो सनाह के लिये मेसार की प्रति प्राप्त हो सकी। वह प्रति मुद्रित थी। इसी का मूल पाठ फिर पीछे छपाकर प्रारंभ में जोड़ दिया गया। भवन की प्रति से यह प्रति कुछ विशेष शुद्ध है। किन्तु जहाँ पर मेसार की प्रति में भी सन्देह जान पड़ा

वहाँ पर सन्धिपत्र पाठ को छोड़ कर भवन की प्रतिका या स्वतन्त्र शुद्ध पाठ रखने की ही चेष्टा की गयी है। इसी से मूल पाठ और अनुवाद में सर्वत्र एकीकरण होना अस्संभव है।

अस्तु मैं अब विभिन्न पाठकों का विशेष समय नहीं लेना चाहता हूँ। आगे इस ग्रन्थ-माला में श्रीमान् बाबू निर्मल कुमार जी की शुभभावनानुकूल ही "वैद्यसार" "अकलङ्क संहिता" (वैद्यक) "आयुर्वेदान्त-तिलक" (ज्योतिष) ये अपूर्व मौलिक जैन ग्रन्थ क्रमशः प्रकाशित होंगे। वैद्यसार का अनुवाद जारी है। इसके अनुवादक आयुर्वेदाचार्य पण्डित सत्यन्धर जी जैन काव्यतीर्थ छपारा हैं। आप का कहना है कि यह ग्रन्थ बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसमें करोड़ डेढ़ सौ प्रयोग प्रातःस्मरणीय आचार्यप्रवर पूज्यपाद जी के हैं। इसका कुछ विशेष परिचय मुद्रादाबाद से प्रकाशित होने वाले सर्वमान्य पत्र "वेद्य" में शीघ्र ही प्रकाशित होगा।

पूर्व निश्चयानुसार "चन्द्रोन्मीलन प्रश्न" ज्योतिष ग्रन्थ का भी प्रकाशित करने का विचार पहले था। परन्तु इसकी शुद्ध प्रति के अभाव से इस विचार का अभी स्थगित करना पड़ा।

अन्त में विभिन्न पाठकों से मेरा यही नम्र निवेदन है कि इस साहित्यसेवा कार्य में समुचित सहायता प्रदान कर इस ग्रन्थमाला के सञ्चालक श्रीमान् निर्मल कुमारजी का उत्साह बढ़ायेंगे कि जिससे समय समय पर भवन से उत्तमोत्तम ग्रन्थ रत्न प्रकाशित होता रहे।

* ॐ *

शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

मेषम—कालगुनःरूपण पञ्चमी रविवार

बि० सं० १६६० बीर सं० २४६०

साहित्य सेवक—

के० भुजबली शास्त्री

पुस्तकालयाध्यक्ष।

श्रीबीतरागाय नमः

ज्ञान-प्रदीपिका

(कंगलप्रश्नग्रन्थः)

अथ उपोद्धातकाण्डः

श्रीमद्बीरजिनार्थांशं सर्वज्ञं त्रिजगद्गुरुम् ।
प्रतिहाराष्टकापेतं प्रकृष्टं प्रणमाम्यहम् ॥१॥
स्थित्युत्पत्तिव्ययान्मोयां भारतामर्हतीं सतीम् ।
अतिपूतामर्हतीयामर्हनिशमभिधृवं ॥२॥
ज्ञानप्रदीपकं नाम शास्त्रं लोकोपकारकम् ।
प्रश्नादर्शं प्रवक्ष्यामि सर्वशास्त्रानुसारतः ॥३॥
भूतं भव्यं वर्त्तमानं शुभाशुभनिर्गलणम् ।
पञ्चप्रकारमार्गश्च चतुष्केन्द्रबलाबलम् ॥४॥
आरूढं द्वयवर्गश्चाभ्युदयादिबलाबलम् ।
तेन दृष्टिं नरं नारीं युग्मरूपं च वर्णकम् ॥ ५ ॥
मृगादिनररूपाणि किरणान्याजनानि च ।
आयुरसाद्याद्यं च परीक्ष्य कथयेद्बुधः ॥ ६ ॥
चरस्थिरोभयान् गजानं तन्प्रवेशस्थलानि च ।
निशादिवससन्ध्याश्च कालदेशस्यभावकान् ॥ ७ ॥
धातुं मूलं च जीवं च नष्टं मुष्टिश्च चिन्तनम् ।
लामालाभौ गदं मृत्युं भुक्तं स्वप्नञ्च जाकुलम् ॥ ८ ॥
बैबाहिकविवारं च कामचित्तनमेव च ।
जातकर्मायुधं शल्यं कृपं सेनागमं तथा ॥ ९ ॥
सरिदागमनं वृष्टिप्रार्थनोसिद्धिमादितः ।
क्रमेण कथयिष्यामि शास्त्रे ज्ञानप्रदीपके ॥ १० ॥

इति उपोद्धातकाण्डः

ज्ञान-प्रदीपिका ।

अथ आरूढछत्रः

अथ वक्ष्ये विशेषेण प्रहाणां मित्रनिर्णयम् ।
भौमस्य मित्रे शुक्रज्ञौ भृगोऽर्क्षार्कमन्त्रिणः ॥ १ ॥
अंगारकं बिना सर्वे प्रहमित्राणि मन्त्रिणः ।
आदित्यस्य गुरुमित्रं शनेर्विदुर्गुरुभार्गवाः ॥ २ ॥
भास्करेण बिना सर्वे बुधस्य सुहृदस्तथा ।
चंद्रस्य मित्रं जीवज्ञौ मित्रवर्ग उदाहृतः ॥ ३ ॥
सिंहस्याधिपतिः सूर्यः कर्कटस्य निशाकरः ।
मेघवृश्चिकयोर्भौमस्तुलावृषभयोस्सितः ॥ ४ ॥
धनुर्मीनयोर्मन्त्री तुलावृषभयोर्भृगुः ।
शनेर्मकरकुम्भौ च राशीनामधिपास्त्वृताः ॥ ५ ॥
धनुर्मिथुनपाटीनकन्यात्ताम्रं शनिः सुहृत् ।
रविश्चापान्त्योरारः तुलायुग्लोत्तयापिताम् ॥ ६ ॥
कन्यामिथुनयोस्सौम्यशनिर्मकरकुम्भयोः ॥
धीयणो मीनधनुर्गोमिहस्य दिनकृत्पतिः ॥ ७ ॥
कुलीरस्य निशानाथः जेन्नाधिपतयः क्रमात् ।
कोदण्डमोनिमिथुनकन्यकानां राशी सुहृत् ॥ ८ ॥
बुधस्य चापनक्रालिकर्क्यजेत्तुलाघटाः ।
क्रियामिथुनकादण्डकुम्भालिमकरा भृगोः ॥ ९ ॥
गुरोः कन्यातुलाकुम्भमिथुनात्तमृगेश्वराः ।
राशिमैत्रं प्रहाणाञ्च मैत्रमेवमुदाहृतम् ॥ १० ॥
सूर्येन्द्रोः परिवर्जोवा भूमिजनिमंगिनाम् ।
शक्रचापकुजैगानां शुक्रम्याद्यास्त्वजादयः ॥ ११ ॥
अन्युच्चं दशमं वह्निर्मनुषुक् च तिथीन्द्रियः ।
सप्तविंशतिकं बिंशद्वागाः सप्तप्रहाः क्रमात् ॥ १२ ॥
बुधस्य वैरी दिनकृत् चन्द्रादित्यौ भृगोरररी ।
भौमस्य रिपवोभानोर्विना जीवं परेऽरयः ॥ १३ ॥
गुरुसौम्यौ बिना चेन्द्रो रवीन्द्रवनिजा प्रहाः ।
बृहस्पते रिपुभौमः सितचंद्रान्मजौ बिना ॥ १४ ॥
शनेश्च रिपवः सर्वे तेषां तत्तत्प्रहाणि च

ज्ञान-प्रदीपिका ।

रवेर्बणिगलिस्त्रिभन्दाः कुलीरोऽगारकस्य च ॥१५॥
 हस्य मीनस्त्वजः सौरः कन्या शुक्रस्य कथ्यते ।
 सुराचार्यस्य मकरस्त्रेनेयां नीचराजयः ॥१६॥
 राहोर्बृषयुगं चन्द्रधनुकेण मृगेश्वराः ।
 परिवेषस्य कादराडः कुम्भो धूमस्य नीचभूः ॥१७॥
 मित्रतुलानककन्यायुग्मचापमपास्त्रवेहः ।
 कुम्भक्षेत्रमहेः शत्रुः कुलीरो मृगराट्क्रियौ ॥१८॥
 उदयादिचतुष्कन्तु जलकेन्द्रमुदाहृतम् ।
 तच्चतुर्थं चास्तमयं तत्तुर्थं बियदुच्यते ॥१९॥
 तत्तुर्थमुदयश्चैव चतुष्केन्द्रमुदाहृतम् ।
 चिन्तनेयं तु दशमे हिवुके स्वप्नचित्तनम् ॥२०॥
 छत्रे मुष्टिं चयं नष्टमन्ये चारुदत्तोऽपि वा ।
 चापोत्तर्ककिनका ये ते पृष्टोदयराजयः ॥ २१ ॥
 तिर्यग्दिनबलाः शेषा राजयो मन्त्रकादयाः ।
 अर्काङ्गारकमन्दास्तु सन्ति पृष्टोदयोदयाः ॥२२॥
 उद्यतस्तीर्यगेवेन्दुकेत् तत् प्रकीर्तितौ ।
 उदयं बलिनीं जीववृधौ तु पुरुषौ स्मृतौ ॥२३॥
 अग्ने चतुष्पदौ भानुभूमिजौ बलिनीं ततः ।
 चतुर्थं शुक्रशशिनीं जलरागौ बलास्तरौ ॥२४॥
 अर्क्यही बलिनीं चाम्ने काटकाश्च भवन्ति हि ।
 युग्मकन्याधनुःकुम्भतुला मानुरराजयः ॥२५॥
 इन्द्रादयौ मीनमृगौ अन्ये सर्वे स्वभावतः ।
 चतुष्पादा मेघवृषौ सिंहचापौ भवन्ति हि ॥२६॥
 कुलीरालीं बहुपादौ प्रक्षीणौ मृगमीनभौ ।
 द्विपादाः कुम्भमिधुनतुलाकन्या भवन्ति हि ॥२७॥
 द्विपादा जंबविच्छुक्राः शन्यकाराश्चतुष्पदाः ।
 शशिसर्पौ बहुपादौ शनिसौम्यौ च पक्षिणौ ॥२८॥
 शशिसर्पौ जानुगती पद्भ्यां यान्तीतिंग्रहाः ।
 उदीयन्तेऽजवीथ्यान्तु चत्वारो वृषभादयः ॥२९॥
 युग्मवीथ्यामुदीयन्ते चत्वारो वृश्चिकादयः ।

ज्ञान-प्रदीपिका ।

उक्षवीथ्यामुदीयन्ते मीनमेषतुलाः स्त्रियः ॥३०॥
 राशिचक्रं समालिख्य प्रागादिवृषभाक्षिकम् ।
 प्रवक्षिणकमेणैव द्वादशारूढसंज्ञकम् ॥३१॥
 वृषक्षैव वृश्चिकस्य मिथुनस्य शरासनम् ।
 मकरस्तु कुलीरस्य सिंहस्य घट उच्यते ॥३२॥
 मीनस्तु कन्यकायाश्च तुलाया मेष उच्यते ।
 प्रतिसूत्रबशादेते परस्परनिरीक्षकाः ॥३३॥
 गगनं भास्करः प्रोक्तो भूमिश्चन्द्र उदाहृतः ।
 पुमान् भानुर्बध्नुश्चन्द्रः खल्वक्रप्राणवन्तविः (?) ॥३४॥
 भूचक्रदेहश्चन्द्रः स्यादिति शास्त्रस्य निर्णयः ।
 रवेः शुक्रः कुजस्यार्कः गुरोरिन्दुरहेर्बुधः ॥३५॥
 ध्वजादिव्युत्क्रमेणैव तत्तत्कालं विनिर्दिशेत् ।

इत्यारूढञ्जनाः

अथ धातुचिन्ता

प्रष्टुरारूढमे जाय्या तद्विशामयलाक्ष्य च ।
 आरूढाद्यावता बिधिस्तावता नृदयादिका ॥१॥
 तद्राशिच्छ्रमिभ्युक्तं शास्त्रं ज्ञान-प्रदापके ।
 आरूढाद्धानुगां वीथीं परिगणयेदयादितः ॥२॥
 तावता राशिना ऋमिति केचिन् प्रचक्षते ।
 मेषस्य वृषभं ऋत्रं मेषच्छत्रं वृषस्य च ॥३॥
 युग्मककटसिंहानां मेषच्छत्रमुदाहृतम् ।
 कन्याया वृषभं ऋत्रं तुलाया वृषभस्तथा ॥४॥
 वृश्चिकस्य युगच्छत्रं धनुषा मिथुनं तथा ।
 नक्रस्य मिथुनच्छत्रं युगः कुम्भस्य कर्त्तिकः ॥५॥
 मीनस्य वृषभच्छत्रं ऋत्रमेवमुदाहृतम् ।
 उद्यान्सप्तमे पूर्णमर्धे पश्येत्किंकाशके ॥६॥
 चतुरर्धे त्रिपार्श्वे च दशमे पाद एव च ।
 एकादशे तृतीये च पदार्धे वीक्षणं भवेत् ॥७॥
 रवीन्दुमितसौम्यास्तु बलिनः पूर्वावीक्षणो ।

ज्ञान-प्रदीपिका ।

अर्धेक्षणे सुराचार्यस्त्रिपात्पार्थिवोः कुजः ॥८॥
 पादेक्षणे बली सौरिः वीक्षणाङ्गलमीरितम् ।
 तिर्यक पश्यन्ति तिर्यञ्चो मनुष्याः समदृष्टयः ॥९॥
 ऊर्ध्वेक्षणः पत्तरयः अधोनेत्राः सरीसृपाः ।
 अन्यान्यालङ्कितौ जीवचन्द्रौ ऊर्ध्वेक्षणो रविः ॥१०॥
 पश्यत्यरः कटाक्षेण पश्यतोऽधः कवीन्दुजौ ।
 एकदृष्ट्याहिमदौ च ग्रहाणामवलोकनम् ॥११॥
 मेघः प्राच्यां धनुःसिंहावज्ञावुत्तश्च दक्षिणे ।
 मृगकन्ये च नैऋत्यां मिथुनः पश्चिमे तथा ॥१२॥
 वायुभागे तुलाकुम्भौ उदीच्यां कर्क उच्यते ।
 ईशभागेऽलिमीनौ च क्रमादष्टादिसूचकाः ॥१३॥
 अर्कशुक्रारगार्हर्किचन्द्ररगुरवः क्रमान् ।
 पूर्वादीनां दिशार्माशाः क्रमान्ष्टादिसूचकाः ॥१४॥
 मेघयुग्मधनुःकुम्भतुलासिंहाश्च पुरुषाः ।
 राजयोऽन्ये स्त्रियः प्रोक्ता ग्रहाणां भेद उच्यते ॥१५॥
 पुमांसांऽकारगुरवः शुक्रेन्दुभुजगास्त्रियः ।
 मन्दक्षकेतवः क्रीडा ग्रहमेवाः प्रकीर्तिताः ॥१६॥
 तुलाकादगडमिथुना घटयुग्मं नराः स्मृताः ।
 एकाकिनौ मेघसिंहौ वृषकर्क्यालिकन्यकाः ॥१७॥
 एकाकिन्यः स्त्रियः प्रोक्ताः स्त्रीयुग्मं मकरान्तिमौ ।
 एकाकिनोऽर्केन्दुकुजाः शुक्रब्रह्माहिमन्त्रिणः ॥१८॥
 एते युग्मग्रहाः प्रोक्ताः शास्त्रे ज्ञान-प्रदीपके ।
 विप्राः कर्क्यालिमीनाश्च धनुःसिंहानिया नृपाः ॥१९॥
 तुलायुग्मघटा वैश्याः शूद्रा नक्रात्तकन्यकाः ।
 नृपौ अर्ककुजौ विप्रौ बृहस्पतिनिशाकरौ ॥२०॥
 बुधो वैश्यो भृगुः शूद्रो नीचावर्क्यभुजंगमौ ।
 रक्ताः मेघधनुःसिंहाः कुलीरोत्ततुलाः सिताः ॥२१॥
 कुम्भालिमीनाः श्यामाः स्युः कृष्णयुग्मांगना मृगाः ।
 शुक्रः सितः कुजो रक्तः पिङ्गलाङ्गो बृहस्पतिः ॥२२॥
 बुधः श्यामः शशी श्वेतः रक्तः सूर्योऽसितः शनिः ।
 राहुस्तु कृष्णवर्णः स्यात् वर्णभेदा उदाहृताः ॥२३॥

चतुरस्रं च वृत्तञ्च दशमभ्यं लिकोणकम् ।
 दीर्घवृत्तं तथाष्टास्रं चतुरस्रायतं तथा ॥२४॥
 दीर्घायेते क्रमादेते सूर्याद्याः कृतयो मताः ।
 पञ्चैकविंशतिरयो नवाशाः षोडशाब्धयः ॥२५॥
 भास्करादिग्रहाणाञ्च किरणाः परिकीर्त्तिताः ।
 वसुधैवकुटुम्बाश्च बह्विषदकं चतुर्दश ॥२६॥
 बिम्बवर्तकश्च वेदाश्च चतुस्त्रिंशदजादिना ।
 कुलीराजतुलाकुम्भकिरणा वसुसंख्यकाः ॥२७॥
 * मिथुनोत्तमृगाणाञ्च किरणा ऋतुसंख्यकाः ।
 सिंहस्य किरणाः सप्त कन्याकार्मुकयोर्भबः ॥२८॥
 चत्वारो वृश्चिकस्यांकाः समविंश भूषस्य च ।
 समाष्टशरबह्वद्रिद्रुद्रयुग्धाधिपद्वसु ॥२९॥
 समविंशतिसंख्यां च मेघादीनां परे विदुः ।
 कुजेन्दुशनयो ह्रस्वा दीर्घा जीवयुधोरगाः ॥३०॥
 रविशुक्रौ समौ प्रोक्तौ जाम्बं ज्ञानप्रदीपके ।
 आदित्यशनिर्सौम्यानां योजनान्यष्ट संख्यया ॥३१॥
 शुक्रस्य षोडशान्तानि गुराश्च नवयोजनम् ।
 कुजस्य सप्त विख्याताः शशांकस्यैकयोजनम् ॥३२॥
 भूमिजः षोडशवयाः शुक्रः सप्तवयास्तथा ।
 विंशद्वयाश्चन्द्रसुतः गुरुत्रिंशद्वयाः स्मृतः ॥३३॥
 शशांकः सप्तविंशवयाः पञ्चाशद्भास्करस्य वै ।
 शनैश्चरस्य राहोश्च गतसंख्यं वया भवेत् ॥३४॥
 तिकः शनैश्चरा राहुः मधुरस्तु बृहस्पतेः ।
 आर्द्रा भृगोर्विधाः तारं कुजस्य क्रूरजा रसाः ॥३५॥
 तवरः सोमपुत्रस्य भास्करस्य कटुर्भवेत् ।
 सौम्यार्ककुजजीवानां दक्षिणे लाङ्घनं भवेत् ॥३६॥
 फणीन्दुशुक्रमवानां वामे भवति लाङ्घनम् ।
 शुक्रस्य वदने पृष्ठे कुजस्यांने बृहस्पतेः ॥३७॥
 कले बुधस्य चन्द्रस्य मूर्ध्नि भानाः कटीतटे ।
 ऊरौ शनैः पदे राहोः लाङ्घनानि भवन्ति हि ॥३८॥

* यह पङ्क्ति तथा इसी तरह की कई पङ्क्तियाँ मैसूर की प्रति में नहीं हैं

बुधादित्यौ भग्नशृङ्गौ चंद्रः शृङ्गविचर्जितः ।
 तीक्ष्णशृङ्गः कुजो दीर्घशृङ्गौ जीवकवी तथा ॥३६॥
 शनिराह भग्नशृङ्गौ शृङ्गभेद उदाहृतः ।
 वृषसिंहालिकुंभाश्च तिष्ठन्ति स्थिरराशयः ॥३७॥
 कर्किनक्रतुलामेयाश्चरन्ति चरराशयः ।
 युष्मकन्याधनुर्मोनराशय उभयराशयः ॥३८॥
 धनुर्मयौ वनप्रांतं कन्यकामिथुनं पुरं ।
 हरिर्गिरौ तुलामानमकराः सलिलेषु च ॥३९॥
 नद्यां कुलीरः कुल्यायां वृषकुंभौ पयाघटे ।
 वृश्चिकः कूपसलिले राशीनां स्थितिरिति ॥४०॥
 वनकेदारकोद्यानकुल्याद्विवनभूमयः ।
 आपगातीरसङ्गापी तडाकाः सरितस्तथा ॥४१॥
 जलकुम्भश्च कूपश्च नष्टद्रव्यादिसूचकाः ।
 घटकन्यायुग्मतुला ग्रामेऽजालिधनुर्हरिः ॥४२॥
 वने देशे कुलीरोत्तौ नक्रमनौ जलस्थितौ ।
 बिपिने शनिभौमारा भृगुचंद्रौ जले स्थितौ ॥४३॥
 बुधर्जावौ तु नगरं नष्टद्रव्यादिसूचकौ ।
 भौमो भूमिर्जले कान्यजशिर्नो बुधभागिनौ ॥४४॥
 निष्कुटश्चैव रजश्च गुरुभास्करयानभः ।
 मन्दस्य वनभूमिश्च बलात्तरखगस्थितौ ॥४५॥
 सूर्याकारबलं भूमौ गुरुशुक्रबलन्तु खे ।
 चन्द्रसौम्यबलं मध्ये कैश्चिदेवमुदाहृतम् ॥४६॥
 निजादिवससन्ध्याश्च भानुयुग्राशिमादितः ।
 चरराशिवशादेवमिति केचित्प्रचक्षते ॥४७॥
 ग्रहेषु बलवान् यस्मि तद्वशात्कालमीरयेत् ।
 शनेवर्षं तद्वर्षस्याद्धानामासिद्धयं विदुः ॥४८॥
 शुक्रस्य पक्षा जीवस्य मासो भौमस्य वासरः ।
 इन्द्रार्मुहर्षमित्युक्तं ग्रहाणां बलतां वदेत् ॥४९॥
 पक्षेषां घटिका प्रोक्ता उच्चस्थानजुषां क्रमात् ।
 स्वगृहेषु दिनं प्राक्तं मित्रं मासमादिशेत् ॥५०॥
 शत्रुस्थानेषु नीचेषु वत्सराबाहुत्तमान् ।

ज्ञान-प्रदीपिका ।

सूर्यारजीवविच्छिन्नशनिचन्द्रभुजङ्गाः ॥४४॥
 प्रागादिवित्तु कमशब्दरेयुर्यामसंख्यया ।
 प्रागादीशादिशः स्वस्ववारंशाद्या भवन्ति हि ॥४५॥
 प्रभाते ग्रहरे चाद्ये द्वितीयेऽन्यादिकोणतः ।
 एवं याम्यतृतीये च क्रमेण परिकल्पयेत् ॥४६॥
 भूतं भव्यं वर्तमानं वारंशाद्या भवन्ति च ।
 रव्यग्निनिधिषट्केषु मुनिव्यामाम्बुभूषु च ॥४७॥
 वस्वायशरयुग्मेषु वारुदे चाद्यात्कामात् ।
 भूतञ्च वर्तमानञ्च भविष्यत्कर्कमादिशेत् ॥४८॥
 तद्दिने चन्द्रयुक्तं यावद्भिरुदयादिकम् ।
 तावद्भिर्वासरेः सिद्धं केचिदंशाधिपाद्विदुः ॥४९॥
 सूर्यस्यादयमारभ्य सार्द्धं द्विघटिकाः क्रमात् ।
 यल्लभं तत्र दृश्येत तल्लभेन फलं भवेत् ॥५०॥
 प्रश्ननाडीर्षिनिश्चित्य सार्द्धं द्विघटिकाः क्रमात् ।
 वृषादिगणयेद्गोमान यल्लभं तद्वशात्फलम् ॥५१॥
 प्रश्ने निश्चित्य घटिकाः सार्द्धं द्विघटिकाः क्रमात् ।
 सार्द्धं द्विनाडिपर्यन्तमर्कलभं प्रचक्षते ॥५२॥
 तद्यथा काललभं तु ज्ञान्वा पूर्वादिकं न्यसेत् ।
 तद्वशात्प्रष्टुराकढं ज्ञात्वा वारुदकेश्वरान् ॥५३॥
 आरुदाधिपतिर्यत्र प्रभाते नष्टनिर्गमः ।
 मेषकर्कितुलानकाश्चत्वारो धातुराशयः ॥५४॥
 कुम्भसिंहालिब्रुपभाः श्रूयन्ते मूलराशयः ।
 धनुर्माननृयुक्कन्या राशयो जीवसंज्ञकाः ॥५५॥
 कुजेन्दुसौरिभुजगा धातवः परिकीर्तिताः ।
 मूलं भृगुदिनाधीशौ जीवौ धिषणसौम्यजौ ॥५६॥
 स्वक्षेत्रभानुखन्द्रो धातुरन्यत्र पूर्ववत् ।
 स्वक्षेत्रभानुजो मूलं स्वक्षेत्रे धातुरिन्दुजः ॥५७॥
 ताम्रो भौमस्वपुशंश्च काञ्चनं धिषणा भवेत् ।
 शौच्यं शुक्रः शशी कांस्यः अयसं मन्दभोगिर्नो ॥५८॥
 भौमार्कमन्दशुक्रास्तु स्वस्वलोहस्वभे स्थिताः ।
 चन्द्रश्चगुरवः स्वस्वलोहाः स्वक्षेत्रमित्रगाः ॥५९॥

मिश्रे मिश्रफलं ब्रूयात् ग्रहाणाञ्च बलं क्रमात् ।
 शिलां भानांबुधस्याहुः सृत्पात्रं तत्परं विधाः ॥७०॥
 सितस्य मुक्तास्फटिकं प्रवालं भुसुतस्य च ।
 अयसं भानुपुत्रस्य मन्त्रिणः स्यान्मनःशिला ॥७१॥
 नीलं शनेश्च वैदूर्यं भृगोर्मरकतं विदुः ।
 सूर्यकान्तो दिनेशस्य चन्द्रकान्तो निशापतेः ॥७२॥
 तप्तद्रुग्रहवशाद्धरणं तप्तद्रागिवशादपि ।
 बलाबलविभागेन मिश्रे मिश्रफलं वदेत् ॥७३॥
 नृराशौ नृत्तगैर्दृष्टे युक्ते वा मर्त्यभूषणम् ।
 तप्तद्रागिवशादन्ये तप्तद्रूपं विनिर्दिशेत् ॥७४॥

इति धातुचिन्ता

अथ मूलकाण्डः

मूलचिन्ताविधां मूलान्युच्यन्ते मूलशास्त्रतः ।
 क्षुद्रसप्त्यानि भौमस्य मस्यानि वृषशक्रयोः ॥१॥
 कक्षाणि ज्ञस्य भानांश्च वृत्तश्चन्द्रस्य कर्करा ।
 गुरोर्गच्छुर्भृगोश्चिन्ता भूरुहाः परिकीर्तिताः ॥२॥
 शनिभूमोरगाणांश्च तित्तकण्टकभूरुहाः ।
 अजालिक्षुद्रमस्यानि वृषकर्किनुलालता ॥३॥
 कन्यकामिथुने वृत्ताः कण्टकद्वयं च मृगे ।
 इक्षुर्मनक्रमाश्चैव केचिदाहुर्मनोगिणः ॥४॥
 अकण्टकद्रुमाः सौम्याः कूराः कण्टकभूरुहाः ।
 युग्मकण्टकमादित्यो भूमिजा ह्रस्वकण्टकः ॥५॥
 वक्राश्च कण्टकाः प्रोक्ताः शनैश्चरभुजंगयोः ।
 पापग्रहाणां क्षेत्राणि तथाकण्टकिनो द्रुमाः ॥६॥
 शिष्टकक्षाणि सौम्यस्य भृगोर्निष्कण्टकद्रुमाः ।
 कबली चौबधीगम्य गिरिवृक्षा विवस्वतः ॥७॥
 वृहस्पतयुता वृत्ता नारिकेल्लादयो गुरोः ।
 तालाशनेश्च राहोश्च सारासार्गौ तरु वदेत् ॥८॥

ज्ञान-प्रदीपिका ।

सारहीनाः शनीन्द्रका अन्तस्सारौ कधीज्यकौ ।
बहिस्सारः स्वराशिस्थशनिभुजपञ्चगाः ॥१॥
अन्तस्सारः स्वराशिस्था बहिस्सारस्तदन्यके ।

इति मूलकाण्डः

अथ मूलधातुकाण्डः

त्वक्कन्दपुष्पद्वन्द्वफलपक्वफलानि च ।
मूलं लता च सूर्याद्याः स्वस्वक्षेत्रेषु ते तथा ॥१॥
मुद्गं जस्यादकः श्वेतः भृगोश्च चगाकं कुजः ।
तिलं शशांको निष्पावं रविर्जीवांऽरुणादके ॥२॥
मापं शनिभुजगौ च तथान्यत धान्यमुच्यते ।
प्रियगुर्भूमिपुत्रस्य वृधस्य व्रीहयः स्मृताः ॥३॥
स्वस्वरूपानुरूपेण तेषां धान्यानि निर्दिशेत् ।
उशने भानुकुजयोर्वन्माकं वृधभोगिनौ ॥४॥
मल्लिके चन्द्रसितयोः गुरोः शैलतटे तथा ।
शनेः कृष्णशिला म्याने मूलान्येतानि भूमिषु ॥५॥
घर्णं रस्मंकुलं रत्नमायमं चोक्तमल्लिका ।
पक्वं फलं पक्वफलं त्वङ्मूलं पूर्वभाषितम् ॥६॥
प्रहोक्तमल्लिकां ब्रान्वा कथयेदुदयादिभिः ।

इति मूलधातुकाण्डः

अथ पञ्चभूतकाण्डः

चन्द्रो माता पितादित्यः सर्वेषां जगतामपि ।
गुरुशुक्रारमन्दभाः पञ्च भूतस्वरूपाः ॥१॥
श्रावन्वक्चक्षुरसनाघ्राणाः पञ्चेन्द्रियासयमा ।
शब्दस्पर्शा रूपरसो गन्धश्च विख्या इमा ॥२॥
ज्ञानं गुवादिपञ्चानां प्रहाणां कथयेत् क्रमान् ।
गुरोः पञ्च भृगोश्चाविधः ज्ञस्य द्वित्रिः कुजस्य च ॥३॥
पक्वं ज्ञानं शनेरुक्तं शास्त्रे ज्ञान-प्रदीपके ।

बुधवर्गा इमे प्रोक्ताः शंखशुक्तिचराटकाः ॥४॥
 मत्कुणाः शिथिलीयूकमल्लिकाश्च पिपीलिकाः ।
 भौमवर्गा इमे प्रोक्ताः पट्पदा ये भृगोस्तथा ॥५॥
 देवा मनुष्याः पशवां भुजंगविहगा गुरोः ।
 तथैकज्ञानिनां वृत्ताः शनिवर्गाः प्रकीर्तिताः ॥६॥
 एकद्वित्रिचतुःपञ्चगगनादिगुणाः स्मृताः ।
 देहां जीवस्सिता जिह्वा बुधोनास्मेक्षणं कृजः ॥७॥
 भ्रात्रं शनिश्चरश्चैव प्रहावयव ईरितः ।
 द्विपाचतुष्पाद्बहुपाद्विहगा जानुगाः क्रमात् ॥८॥
 शङ्खशङ्खकसन्धाश्च पादहानान विनिर्दिशेत् ।
 यूकमत्कुणामुख्याश्च बहुपादा उदाहृताः ॥९॥
 गोधाः कमठमुख्याश्च तथा चक्रमणोचिताः ।
 इति पञ्चभूतकाण्डः

—:—:—

अथ पक्षिकाण्डः

मृगमानो तु स्ववर्गं तवस्थो मन्दभूमिजो ।
 घनकुक्कुटकाको च चिन्मिताविति कीर्तयेत् ॥१॥
 तद्राशिस्ये भृगो हंसः शुक्रः सौम्ये विधो शिखी ।
 रीक्षिते च तदा ब्रूयान् ग्रहे राशौ विषत्तमः ॥२॥
 तद्राशिस्ये रवो तेन दृष्टे ब्रूयात्स्वर्गेश्वरम् ।
 बृहस्पती सितवक्रा भारद्वाजस्तु भांगिनि ॥३॥
 कुक्कुटो ह्रस्व शुक्रस्य दिवान्यः परिकीर्तितः ।
 अन्यराशिस्येष्टेषु तत्तद्राशिकलं भवेत् ॥४॥
 सौम्ये खेटेऽयडजाः सौम्या क्रूराः क्रूरग्रहैः खगाः ।

इति पक्षिकाण्डः

—:—:—

अथ मनुष्यकाण्डः

उच्चराग्युदये सूर्ये दृष्टे भूपास्तदाश्रिताः ।
 उच्चस्थाने स्थिते राजा नेता स्वक्षेत्रे स्थिते ॥१॥

राजाश्रिता मित्रभस्ते वीक्षिते समभे भटः ।
 चरराभ्युदये सूर्ये नृपाद्याश्च बलान्विते ॥२॥
 अन्यराशिषु युक्ते वा दृष्टे वा संकरान्वदेत् ।
 कांस्यकारः कुलालश्च कांसविक्रयिणस्तथा ॥३॥
 शंखच्छिद्रो धातुचूर्णान्वेक्षिणश्चूर्णकारिणः ।
 नृराशौ जीवदृष्टे वा भानुबद्वाह्मणादयः ॥४॥
 कुजयुक्तेऽथवा दृष्टे तत्तद्रूपास्तपस्विनः ।
 बुधयुक्तेऽथवा दृष्टे तत्तद्रूपास्तपस्विनः ॥५॥
 तद्वच्चुके वृषलान् शंकरान् शशिभोगिनः ।
 किञ्चिदस्मिन् विगेषांऽस्ति जनहारकशंकरः ॥६॥
 चन्द्रस्य भिषजा ह्यस्य वैश्यश्चौरगणाः स्मृताः ।
 राहोर्गर्वाण्डालस्तस्कराः परिकीर्तिताः ॥७॥
 शनेस्तकच्छिद्रः प्राक्ताः राहोर्धाषरजालिनः ।
 शंखच्छेदी नटः कारुणर्तकः शिन्धिनस्तथा ॥८॥
 चूर्णकुम्भोत्तिकप्राहां शुक्रस्य परिकीर्तितः ।
 तत्तद्राशिषु राज्ञातिस्तत्तद्राशिगनैर्ग्रहे ॥९॥
 तत्तद्राशिस्यस्वेष्टानां बलान् नष्टनिगमो ।

इति मनुष्यकाण्डः

—:—:—

अथ मृगादिर्जावकाण्डः

मेघराशिस्थिते भौमे मेघमाहुर्मनीषिणः ।
 तस्मिन्नर्के स्थिते व्याघ्रं गालाङ्गुलं बुधे स्थिते ॥१॥
 शुके गौर्बृषभश्चन्द्रं गुरावध्वः ततः परम् ।
 महिषीं मयतनयं कर्णो गवय उच्यते ॥२॥
 बृषभस्थे भृगो धेनुः कुजेऽन्यं कुम्भद्राहृतः ।
 बुधे कपिर्गुरावध्वः शशाङ्के धेनुरुच्यते ॥३॥
 आश्विन्ये शरभः प्राक्ता महिषी शनिमययाः ।
 कर्कस्थे च कर्णे भौमे महिषी नक्रगे कुजे ॥४॥
 बृषभस्थे हरियुग्मकन्ययाः श्वा च केरवः ।

हरिस्थे भूमिजे व्याघ्रं रवीन्द्रोस्तत्र केशरी ॥५॥
 शुक्रश्चा वासरः सौम्यं त्वन्ये स्वाकृतयो मृगाः ।
 तुलागते भृगावत्सञ्चन्द्रे गौः परिकीर्तिता ॥६॥
 धनुः स्थितेषु जीवेन्दुकुजेषु तुरगा भवेत् ।
 मन्दादित्यस्थितौ तत्र मतङ्गज उदाहृतः ॥७॥
 सर्पस्थे तत्र महिषो वानरो बुधशुक्रयोः ।
 शुक्रामृतांशुसौम्येषु स्थितेषु पशुकच्यते ॥८॥
 जीवाकिंभुजगे गर्भं वदध्या स्त्री च शनोत्तिने ।
 अंगारकेत्तिने शुक्रस्तत्र ज्ञात्वा वदेत् सुधीः ॥९॥

इति मृगादिजीवकाण्डः

अथ चिन्तनकाण्डः

वक्ष्येऽहं चिन्तनां मृशमां जनैस्तु पविचिन्तिताम् ।
 धिपगे कुम्भराशिस्थे त्रिकोणे वाथ पश्यति ॥१॥
 मृगराजे स्थिते सौम्ये धनुषि वीक्षिते शुभे ।
 मृतां गजस्तनां मीनधनुषि वीक्षिते शुभेः ॥२॥
 स्मृतः कपिमैत्रगते भानो ब्रूयान्मतङ्गजम् ।
 कुजे मेघगते कृगं बुधे नर्तकगायकान् ॥३॥
 गुरुशुक्रदिनेषु वणिजं वल्गुजीविनम् ।
 चन्द्रे तथा वदेन्मन्दे मिहस्थे रिपुचिन्तनम् ॥४॥
 वृषस्थे महिषो तौलि चक्रिणं वृश्चिके गदम् ।
 मेघगे मृत्युतनयं मृत्युः क्लेशादयस्तथा ॥५॥
 मित्रादिपञ्चवर्गञ्च ज्ञात्वा ब्रूयान्पुराक्षितः ।

इति चिन्तनकाण्डः

अथ धातुकाण्डः

धातुराशौ धातुखगे द्वे तच्छुभसंयुते ।
 धातुचिन्ता भवेत्तद्वत् मूलजीवौ तथा भवेत् ॥१॥

धातुवृत्तस्थे मूलखण्डे जीवमाहुर्विपश्चितः ।
 जीवराशौ धातुखगे दृष्टे वा जीवमूलका ॥२॥
 मूलराशौ जीवखगे धातुचिन्ता प्रकीर्तिता ।
 त्रिवर्गखण्डकैर्दृष्टे युक्ते बलवशाद्बदेत् ॥३॥
 पश्यन्ति चन्द्रं चेदन्ये वदेत्तत्तद्ग्रहाकातम् ।
 धातुमूलञ्च जीवञ्च वंशं वर्णं स्मृतिं घदेत् ॥४॥
 उदयारूढयोश्चक्षुः प्रहयंगोक्षणे तथा ।
 ज्ञात्वा नष्टञ्च मुष्टिञ्च चिन्तनां क्रमशो वदेत् ॥५॥
 कण्टकादिचतुष्केषु स्वोच्चमित्रप्रहैर्युते ।
 दृष्टे वा सर्वकार्याणां सिद्धिं द्रूयाच्च चिन्तनम् ॥६॥
 उदये धातुचिन्तास्यादाकूढे मूलचिन्तनम् ।
 क्लृप्तं तु जीवचिन्ता स्यादिति कैश्चिदुदाहृतम् ॥७॥
 केन्द्रं फणपरं प्राक्तमापां क्लृप्तं क्रमात्क्षयम् ।
 चिन्ता तु मुष्टिनिष्ठानि कथयेत् कार्यसिद्धये ॥८॥

इति धातुकाण्डः

अथारूढकाण्डः

उदयारूढगे चन्द्रं न नष्टा शाश्वती स्थितिः ।
 आरूढादशमे वृद्धिश्चतुर्थे पृथग्बद्धेन ॥१॥
 नष्टद्रव्यस्य लाभः स्याद्भागहानिश्च सममे ।
 उदयादुद्भादशे पण्डे अष्टमारूढगे सति ॥२॥
 चिन्तितार्थो न भवति धनहानिर्विषयं कलम् ।
 तनुं कुटुम्बं सहजं मातरं तनयं त्रिषुम् ॥३॥
 कलत्रनिधनञ्चैव गुरुकर्मफलं व्ययम् ।
 उदयादिक्रमान्नावस्तस्य तस्य फलं वदेत् ॥४॥
 रश्मिन्दुशुक्रजीवज्ञा नृराशिषु यदि स्थिताः ।
 मर्त्यचिन्ता ततः शौचिदृष्टे नष्टं भवेत्तया ॥५॥
 कुक्षस्य कलहः शौचस्तस्करं गलितं भवेत्

रविदृष्टेऽथवा युक्ते चिन्तना देवभूपतेः ॥६॥
शुभचिन्ता गुरौ श्रेया विवाहो गुरुशुक्रयोः ।

इत्यारूढकाण्डः

— :४:—

अथ छत्रकाण्डः

द्वितीये द्वादशे कृत्रे सर्वकार्यं विनश्यति ।
गुरौ पश्यति युक्तं वा तत्र कार्यं शुभं वदेत् ॥१॥
तृतीयैकादशे कृत्रे सर्वकार्यं शुभं भवेत् ।
तस्मिन्नापयुते दृष्टे विनाशो भवति ध्रुवम् ॥२॥
तस्मिन् मौम्ययुते दृष्टे सर्वकार्यं शुभं वदेत् ।
मिश्रे मिश्रकलं द्रव्यान् शाम्भू ज्ञानप्रदीपके ॥३॥
पञ्चमे नश्यते कृत्रे सर्वसिद्धिर्वाविध्यति ।
तद्वत्कुम्भाशुभे दृष्टे मिश्रे मिश्रकलं वदेत् ॥४॥
द्वितीये चाष्टमे नष्टे द्वादशे कृत्रमयुते ।
नष्टद्रव्यागमो नास्ति न व्याधिगमनं भवेत् ॥५॥
न कार्यसिद्धिर्नष्टे गतातिग्रहवशाद्गतेन ।

इति छत्रकाण्डः

— ०:४:०—

अथ उदयारूढकाण्डः

बृहस्पत्युदये ध्रेया धनं विजयमागमः ।
द्वैजशानिः सर्वकार्यसिद्धिर्गन्ध न संशयः ॥१॥
मौम्योदये रणाद्यागो जित्वा तदनमाहरेत् ।
पुनरेष्यति सिद्धिः स्यात् कृत्रसंदर्शने तथा ॥२॥
व्यवहारस्य विजयं कृत्रेऽप्येवमुदाहृतम् ।
चन्द्रोदयेऽर्थलाभश्चेत् प्रयागो गमनं भवेत् ॥३॥
चितितार्थस्य सिद्धिः स्याच्छ्राव्यारूढस्थितेऽपि च ।
शुक्रोदयेऽर्थलाभः स्यात् स्त्रीलाभो व्याधिमोक्षणम् ॥४॥

जयाद्यान्त्यरयः क्रीडं कृत्रारूढस्थितेऽपि वा ।
 उदयारूढकृत्रेषु शन्यकार्णागरका यदि ॥५॥
 अर्थनाशं मनस्तापं मरणं व्याधिमादिशेत् ।
 यतेषु फणियुक्तेषु वदेच्चौरभयं परम् ॥६॥
 मरणं चैव दैवज्ञो न सन्दिग्धो वदेत्सुधीः ।
 निधनारिधनस्थेषु पापेष्वशुभमादिशेत् ॥७॥
 येषु स्थानेषु केन्द्रेषु शुभाः स्युश्चेच्छुभं वदेत् ।
 तन्वादिभावा नश्यन्ति पापदृष्टिर्युतो यदि ॥८॥
 शुभदृष्टिर्युतोवापि वृद्धिं भावा व्रजन्ति च ।
 मेवावये तुलारूढे नष्टं द्रव्यं न सिध्यति ॥९॥

इति उदयारूढकाण्डः

—:~*~*~:—

अथ नष्टकाण्डः

तुलावये क्रियारूढे नष्टसिद्धिर्न संशयः ।
 विपरीते न नष्टमिदं वारूढेऽलिभोदये ॥१॥
 नष्टसिद्धिर्महालाभो विपरीते विपर्ययः ।
 चापारूढे नष्टसिद्धिर्भविता मिथुनादये ॥२॥
 विपरीते न सिद्धिः स्यात् कर्कारूढे मृगादये ।
 सिद्धिश्च विपरीते तु न सिध्यति न संशयः ॥३॥
 सिंहोदये घटारूढे नष्टसिद्धिर्न संशयः ।
 विपरीते न सिद्धिः स्यात् मयारूढेऽगनादये ॥४॥
 नष्टसिद्धिर्विपर्यासं दृष्टादृष्टे निरूपणम् ।
 स्थिरादये स्थिरारूढे स्थिरच्छत्रे च सत्यपि ॥५॥
 न मृतिर्न च नष्टञ्च न रोगशमनं तथा ।
 छिदेहबाधयारूढे ऋत्रे नष्टं न सिध्यति ॥६॥
 न व्याधिजमनं जन्तोः सिद्धिर्विद्या न च स्थिरा ।
 चराम्युदयारूढकृत्रेषु यदि सिध्यति ॥७॥
 नष्टसिद्धिश्च भवति व्याधिजान्तिश्च जायते ।
 सर्वागमनकार्याणि भवन्त्येव न संशयः ॥८॥

ग्रहस्थितिबलेनैव सर्वं ब्रूयात् शुभाशुभम् ।
 चरोभयस्थिराः सौम्याः सर्वकामार्थसाधकाः ॥६॥
 धारुद्रद्वलग्नेषु क्रूरप्वस्तं गतेषु च ।
 परेणापहतं ब्रूयात् तत्सिद्ध्यति शुभेषु च ॥१०॥
 पञ्चमा नवमस्तेन नष्टलाभः शुभोदये ।
 येषु पापेन नष्टामिरुदयादिति केषु च ॥११॥
 भ्रातृस्थानयुते पापे पञ्चमे वाऽशुभस्थिते ।
 नष्टद्रव्याणि केनापि दीयन्ते स्वयमेव च ॥१२॥
 प्रश्नकाले शक्रचापे भूमेन परिवेष्टिते ।
 दृष्टनष्टं न भवति तत्तद्वाशासु तिष्ठति ॥१३॥
 पृष्ठादये शशांकस्थे नष्टं द्रव्यं न गच्छति ।
 तद्वाशिः शनिदृष्टश्चेन्नष्टं व्याप्ति कुजेऽग्निना ॥१४॥
 बृहस्पत्युदये स्वर्गं नष्टं नास्ति विनिर्दिशेत् ।
 शुके चतुर्थके रोप्यं नष्टं नास्ति वदेद्भुवम् ॥१५॥
 सममस्थे शनौ कृष्णलोहं नष्टं न जायते ।
 बुधोदये त्रपुर्नष्टं नास्ति चन्द्रे चतुर्थके ॥१६॥
 कांसं नष्टं न भवति अंगना चैव सप्तमे ।
 भारं भानौ दशमगे ताव्रं रीतिर्न नश्यति ॥१७॥
 दशमे पापसंयुक्ते न नष्टं च चतुष्पदम् ।
 चतुष्पादुदये राहौ स्थिते नष्टाश्चतुष्पदाः ॥१८॥
 बन्धनस्था भवेयुस्ते तद्वद्विपदराजयः ।
 बहुपादुदये राहौ बहुपान्नष्टमादिशेत् ॥१९॥
 पक्षिराशौ तथा नष्टे एतन्नां बन्धमादिशेत् ।
 कर्कवृश्चिकयोर्लग्ने नष्टं सद्मनि कीर्तयेत् ॥२०॥
 मृगमीनादये नष्टं कपोतान्तरयोर्वदेत् ।
 कलशे भूमिजे सौम्ये घटं रक्तघटे गुरौ ॥२१॥
 शुके च करके भग्नघटे भास्करनन्दने ।
 आरनालघटे भानौ चन्द्रे लवणभारङ्के ॥२२॥
 नष्टद्रव्याभितस्थानं सद्मनीति विनिर्दिशेत् ।
 पुंराशौ पुंग्रहद्वये पुरुषस्तस्करा भवेत् ॥२३॥

स्त्रीराशौ स्त्रीग्रहैर्दृष्टे तस्करी च बधू भवेत् ।
 उदयार्द्राजराशस्थे पुंग्रहे पुरुषो भवेत् ॥२४॥
 समराभ्युदये चोरी समस्तैः स्त्रीग्रहैर्बधूः ।
 उदयारूढयोश्चैव बलाबलवशाद्भेदः ॥२५॥
 कर्किनकपूरंघ्राणु नष्टद्रव्यं न सिध्यति ।
 तुलावृषभकुंभेषु नष्टद्रव्यन्तु सिध्यति ॥२६॥
 जीवं विना सर्वस्वगे सममस्थे न सिध्यति ।
 पश्यन्ति ये ग्रहाश्चन्द्रं चौरास्तद्वत्स्वरूपिणः ॥२७॥
 द्रव्याणि च तथैव स्युरिति ज्ञात्वा वदेन्सुधीः ।
 यस्यामारूढपो याति तस्यां विंशि गतं वदेत् ॥२८॥
 तत्तद्ग्रहांशुसंख्याभिस्तत्तत्संख्यादिनाडिकाः ।
 भायाधिपवशादेव अन्यदृष्टिवशाद्भेदः ॥२९॥
 चन्द्रस्थानादुदयमं यावत्तावद्दिनं भवेत् ।
 चरस्थिराभयवशादेकद्विविगुणान् वदेत् ॥३०॥

इति नष्टकाराडः

— : * : —

अथ लाभालाभकाण्डः ।

सुवस्तुलाभं रम्यञ्च राष्ट्रं ग्रामं स्त्रिया यतिः ।
 उपायनं स्वकार्याणि लाभालाभान् वदेन्सुधीः ॥१॥
 उदयार्द्राश्रितकान् खेटाः पश्यन्त्युच्चैश्चरा यदि ।
 चिन्तितायांगमश्चैव ह्यलाभो राज्यसिद्धयः ॥२॥
 ताक्षीचद्विपदः खेटाः पश्यन्ति यदि नाशयन् ।
 एवं विवाहकार्याणां शुभाशुभनिरूपणम् ॥३॥
 उदयारूढवृक्षाणि पश्यन्ति सुहृदा यदि ।
 शत्रुमित्रत्वमायाति रिपुः पश्यति चेद्रिपुम् ॥४॥
 उदयं चन्द्रलग्नं चेद्रिपुः पश्यति वा युतः ।
 आयुर्हानी रिपुस्थानं गतश्चेद्बन्धनं भवेत् ॥५॥
 गतो नायाति नष्टं चेद्बहिर्गव गतिं वदेत् ।
 बलवच्चन्द्रजीवाभ्यां केन्द्रेषु सहिनेषु च ॥६॥

नष्टप्रश्ने न नष्टं स्यात् मृत्युप्रश्ने न नश्यति ।
 पापदष्टियुते केन्द्रे भूयास्तस्य विपर्ययः ॥७॥
 शङ्करागमनं नास्ति चतुर्थे पापसंयुते ।
 इति केन्द्रफलं सौम्याः स्थिताश्चेत्सर्वसिद्धयः ॥८॥
 उदयारूढद्वारेषु केन्द्रेषु भुजगो यदि ।
 दूरस्थितो न चायाति तत्र बद्धो भविष्यति ॥९॥
 विषादिपीडा-प्रश्ने तु गंगिणां मरणं भवेत् ।
 गमने चिन्तिते प्रष्टुनांस्तीति कथयेद्बुधः ॥१०॥
 प्रारब्धकार्यहानिश्च धनस्याहतिरीरिता ।
 चन्द्राद्व्योमस्थिते शुके जायाद्व्योमस्थिते रवौ ॥११॥
 तल्लग्नं कार्यमिद्धिः स्यात् पृच्छतां नात्र संशयः ।
 उदयान्सप्तमे व्याप्तिं शुक्रश्चेत् स्त्रीसमागमः ॥१२॥
 धनागमश्च सौख्यश्च चन्द्रं ऽप्येवं प्रकीर्तितम् ।
 मित्रः स्वान्युच्चमायान्ति यदा ग्रेटास्तथेष्टदाः ॥१३॥
 नीचारिमूढमापन्नाः . . सर्वकार्यविनाशिनः ।

इति लाभालाभकाण्डः

-----०-----

अथ गेगकाण्डः ।

पूर्वशास्त्रानुसारेण मृत्युव्याधिनिरूपणम् ।
 उदयान् षष्ठमे व्याधिः अष्टमे मृत्युरुच्यते ॥१॥
 यष्टारूढे व्याधिचिन्ता निधने मृत्युचिन्तनम् ।
 तत्तद्व्याधयुते दृष्टे व्याधिं मृत्युं वदेत् कामान् ॥२॥
 पापनीचारयः खेडाः पश्यन्ति यदि संयुताः ।
 न व्याधिशमनं मृत्युमविचार्य वदेत् सुधीः ॥३॥
 एतयोश्चन्द्रभुजगौ तिष्ठता यदि चाव्ये ।
 गरादिना भवेद् व्याधिः न ज्ञाम्यति न संशयः ॥४॥
 पृष्टाद्व्यर्त्ते तच्छब्दे व्याधिमात्ता न जायते ।
 व्याधिस्थानानि त्रैतानिमूर्धा षक् भुजः करः ॥५॥

वत्तःस्थलं स्तनौ कुक्षिः कटि-मूलं च मेहवम् ।
 उरु पादौ च मेघाद्या राशयः परिकीर्तिताः ॥६॥
 कुजो मूर्ध्नि मुखे शुक्रः कन्धरं भुजयाम्बुधः ।
 चन्द्रो वत्तसि कुक्षौ च भालुर्नाभिरघोगुरुः ॥७॥
 उर्वोः शनिरहिः पादे प्रह्वराणां स्थानमीरितम् ।
 स्थानेष्वेतेषु नष्टञ्च भवेदेतेषु राशिषु ॥८॥
 पापयुक्तेषु दृष्टेषु नीचारिष्टेषु कम्भवेत् ।
 पश्यन्ति चेद्ग्रहाश्चन्द्रं व्याधिस्थानावलोकनम् ॥९॥
 पूर्वोक्तमासवर्षाणि दिनानि च वदेत्तुर्धाः ।
 षष्ठाष्टमे पापयुते रोगशान्तिर्न जायते ॥१०॥
 षष्ठाष्टमे शुभयुते रोगः शाम्यति सर्वदा ।
 कश्चित्तत्र विरोधोऽस्ति रोगमृत्युस्थले शुभम् ॥११॥
 यावद्विद्विषसंयान्ति तावद्विद्विषाधिमाचनम् ।
 रोगस्थानं भवेद्वस्ते पापयुते तथा ॥१२॥
 तत्पण्डे चन्द्रमंयुक्ते रोगिणां मरणां भवेत् ।
 रोगस्थानं कुजः पश्येच्छरं रोगो ज्वरं भवेत् ॥१३॥
 भृगुर्विसृज्यो मौस्यश्चेत् कतप्रस्थिर्भविष्यति ।
 तथा चेद्गुरुव्याधिः शनिरांतश्च पङ्क्तुत ॥१४॥
 गुरुर्विषं शरीरे पश्येन्नैव रोगा भविष्यन्ति ।
 मूलव्याधिर्गुरुः पश्येच्छत्रवत् स्याद्भृगोः परं ॥१५॥
 परिधाविन्द्रकादृगंडे पण्डे लग्ने युते क्षिते ।
 कुष्ठव्याधिगिति ब्रूयान् धूमे भृताहनं भवेत् ॥१६॥
 सर्वापस्मारमादित्ये पिशाचपरिपीडनम् ।
 श्वासः काशश्च शूलश्च शरीरे जातज्वरं कुजे ॥१७॥
 कार्मुके दगडपरिधौ दृष्टे प्रपन्ने तु रोगिणाम् ।
 न व्याधिग्रसनं किञ्चिद्भुजं पश्यन्ति चेत् शुभाः ॥१८॥
 रोगशान्तिर्भवेच्छीघ्रं मित्रस्वांगुक्षसंस्थिताः ।
 शिरोललाटे भ्रूनेत्रे नाम्नाश्रुधराः स्मृताः ॥१९॥
 चिबुकश्चाङ्गुलिश्चैव कृत्तिकाद्युदयो नयः ।
 कण्ठवत्तःस्तनं चैवादरमध्यनितम्बकाः ॥२०॥

शिभ्रमन्दोरवः प्रोक्ता उत्तराद्या नवोडवः ।
 जानुजंघापादसन्धिपृष्ठान्तस्तलगुल्फकम् ॥२१॥
 पादाग्रं नखरांगुल्यो वैश्वाद्याध्मोडवो नव ।
 उदयर्तवशदेवं ज्ञात्वा तत्र गर्दं घटेत् ॥२२॥
 अंगनक्षत्रकं ज्ञात्वा नष्टद्वयं तथा घटेत् ।
 त्रिकाणलम्बदशमे शुभश्चेद् व्याधयो नहि ॥२३॥
 तेषु नीचारियुक्तेषु देहपीडा भवेन्मृगाम् ।

इति रागकाण्डः

अथ मरणकाण्डः ।

मरणस्य विधानानि ज्ञातव्यानि मनीषिभिः ।
 वृषस्य वृषमच्छत्रं सिंहच्छत्रं हरेर्भवेत् ॥१॥
 अलिना वृश्चिकच्छत्रं कुम्भच्छत्रं घटस्य च ।
 उच्चस्थानमिति ज्ञात्वा रुढः स्यादुद्धये यदि ॥२॥
 मरणं न भवेत्तस्य रागिणां नात्र संशयः ।
 तुलायाः कार्मुकच्छत्रं नीचोमृत्युर्विपर्यये ॥३॥
 मेघस्य मिथुनच्छत्रं नीचोमृत्युर्विपर्यये ।
 नवस्य मीनच्छत्रं च नीचोमृत्युर्विपर्यये ॥४॥
 कन्याच्छत्रं कुलीरस्य नीचोमृत्युर्विपर्यये ।
 नीचश्चेद्व्याधिमात्तं न मृत्युर्मरणमादिशेत् ॥५॥
 प्रहेषु बलवान् भानुर्यदि मृत्युस्तदाग्निना ।
 मन्दः क्षुधा जलेनेन्दुः शीतेन कविरुच्यते ॥६॥
 बुधस्तुषारवाताभ्यां शुद्धेणोरो बली यदि ।
 राहुर्विषेण जीवस्तु कुत्तिरांगेण नश्यति ॥७॥
 विधोः षष्ठाष्टमे पापः सममे वा यदि स्थितः ।
 रागमृत्युस्तुलाभ्यां वा रागिणां मरणं भवेत् ॥८॥
 आकृढान्मरणस्थानं तस्मादष्टमगः शशी ।
 पापाः पश्यन्ति चेन्मृत्युं रागिणां कथयेन्मुधीः ॥९॥

द्वितीये भानुसंयुक्ते दशमे पापसंयुते ।
 दशाहान्मरणं ब्रूयात् शुक्रजाबौ तृतीयगौ ॥१०॥
 सप्ताहान्मरणं ब्रूयात् रोगिणामङ्घ्रि बुद्धिमान् ।
 उदये चतुरस्रे वा पापास्तु दशदिनान्मृतिः ॥११॥
 लग्नद्वितीयगाः पापाश्चतुर्दशदिनान्मृतिः ।
 लग्नद्विनिधने पापा दशमे पापसंयुते ॥१२॥
 त्रिदिनान्मरणं किन्तु दशमे पापसंयुते ।
 तस्मात्सप्तमगे पापे दशाहान्मरणं भवेत् ॥१३॥
 निधनारूढगे पापे दृष्टे वा मरणं भवेत् ।
 तत्तद्ग्रहवशादेवं दिनमासादिनिर्णयः ॥१४॥
 इति मरणकाण्डः

— * —

अथ स्वर्गकाण्डः ।

ग्रहाच्चैः स्वर्गमायाति गिर्गो मृगकुले भवः ।
 नाने ननकमायाति मित्रे मित्रकुलोद्भवः ॥१॥
 स्वच्छेत्रे स्वजने जन्म मृतानां तु वदेन मूर्धाः ।
 इति स्वर्गकाण्डः

अथ भोजनकाण्डः ।

कथयामि विशेषेण भुक्तद्रव्यस्य निर्णयम् ।
 पाकभाण्डानि युक्तानि व्यञ्जनानि रम्यं तथा ॥१॥
 सहभाक्तन भोजनानि तद्दानं स्नेहिनान् गिपुन ।
 मैवराजो भवेच्छातं वृश्मे गव्यमुच्यते ॥२॥
 धनुर्मिथुनसिंहेषु मन्थ्यमांसादिभोजनम् ।
 नकालिकर्किर्मानेषु फलभक्ष्यफलादिकम् ॥३॥
 तुलाकन्याचरेष्वेवं शुद्धान्नमिति कीर्तयेत् ।
 भानोम्लिककटुसारमिश्रं भोजनमुच्यते ॥४॥

उष्णाश्वत्थारसंयुक्तं भूमिपुत्रस्य भोजनम् ।
 भर्जितान्युपदं सौरः सौम्यस्याहुर्मनीषिणः ॥१॥
 पायसान्नं घृतैर्युक्तं गुरोर्भोजनमुच्यते ।
 भृगोर्नानारसयुतं शुद्धशाल्यन्नमरितम् ॥२॥
 सतैलं कौद्रवान्नञ्च प्राचीनान्नं शनेर्वदेत् ।
 राहोस्तुभिः सहान्नं स्याद्रसवर्ग उदाहृतः ॥३॥
 जीवस्य माषवटकं नूनं मित्रस्य भोजनम् ।
 चन्द्रस्य कन्दप्रसवौ मन्मथार्थं भोजनं भवेत् ॥४॥
 क्षौद्रापूपपयोयुग्मिर्भोजनं व्यञ्जनैर्भृगाः ।
 श्राजराशौ शुभेदंष्ट्रे तृष्णया भोजनं भवेत् ॥५॥
 समराशौ शुभेदंष्ट्रे उष्णं स्वादु च भोजनम् ।
 श्राजराशौ दुष्टदंष्ट्रे दुष्टभोजनमादिशेत् ॥६॥
 समराशौ शुभेदंष्ट्रे उष्णं स्वादु च भोजनम् ।
 समराशौ मन्दतृष्णो भुङ्क्ते जलं पापवीक्षिते ॥७॥
 केचिन्पश्यन्ति पापश्चेत् पुराणान्नं क्षुधाक्षितः ।
 अकारो मांसभोक्तारो उशनाश्चन्द्रभोगिनौ ॥८॥
 नवनीतधृतक्षीरवृद्धिभिर्भोजनं भवेत् ।
 जलराशिषु पापेषु ससौम्यैर्बुधितेषु च ॥९॥
 सतैलं भोजनं मूयादिति ज्ञात्वा विचक्षणः ।
 पूर्वोक्तधातुवर्गेण भोजनानि विनिर्दिशेत् ॥१०॥
 मूलवर्गेण शाकादीनुपदेशान् वदेद्बुधः ।
 जीववर्गेण भुक्त्वा च मत्स्यमांसविकानपि ॥११॥
 सर्वमालोड्य निश्चित्य वदेन्मृगां विचक्षणः ।

इति भोजनकाण्डः ।

—:—

अथ स्वप्नकाण्डः ।

स्वप्ने यानि च पश्यन्ति तानि वक्ष्यामि सर्वदा ।
 शिरोदये देवगृहं प्रासादादीन् प्रपश्यति ॥१॥

पृष्ठोदये विनाधीशे विधौ मानुष्यदर्शनम् ।
 मेघोदये विनाधीशे ज्ञातदेहस्य दर्शनम् ॥२॥
 वृषभस्योदयेऽकारौ व्याकुलान्मृतदर्शनम् ।
 मिथुनस्योदये विप्रान् तपरिवधवनानि च ॥३॥
 कुलीरस्योदये क्षेत्रं शस्यं दृष्ट्वा पुनर्गृहम् ।
 तृणान्यादाय हस्ताभ्यां गच्छन्तीति विनिर्दिशेत् ॥४॥
 सिंहादये किरातञ्च महिषीं गिरिपन्नगम् ।
 कन्याोदयेऽपि चारुढे सुधस्त्रीकन्यकाबधुः ॥५॥
 तुलादये नृपान् स्वर्गां वणिजञ्च स पश्यति ।
 वृश्चिकस्यादये स्वप्ने पश्यन्त्यलिमृगानपि ॥६॥
 वृषाभौ च तथा ब्रूयात् स्वप्ने दृष्ट्वा न जंकितः ।
 उदये धनुषः पश्येत् पुष्पं पत्रं फलाफले ॥७॥
 मृगोदये नदीनारीपुंसः स्वप्नेषु पश्यति ।
 कुम्भोदये च मकरं मीने स्वर्णं जलाशयम् ॥८॥
 चतुर्थे तिष्ठति भृगो राजतं वस्तु पश्यति ।
 कुजश्चैन्म्रांसरक्ताश्च सशुक्ररुलमंगनाः ॥९॥
 मृगाः शनिश्चेत् सौम्यश्चेत् पशून् स्वप्ने तु पश्यति ।
 आदित्यश्चेन्मृतान् पुंसः पतनं शुष्कशाखिनाम् ॥१०॥
 चन्द्रश्चेत्प्लवनं सिन्धौ राहुमभ्यविषं भवेत् ।
 भव कश्चिद्विशेषोऽस्ति कृत्रारुढोदयेषु च ॥११॥
 शुक्रस्थितश्चेत् सुप्तेतसौधसौम्यामरान्वदेत् ।
 चतुर्थस्य वशात्स्वप्नं ब्रूयात् प्रहनिरीक्षणीः ॥१२॥
 तत्रानुक्तं यदखिलं ब्रूयात् पूर्वोक्तवस्तुना ।

इति स्वप्नकाण्डः ।

अथ निमित्तकाण्डः ।

अथोभयर्त्तं पथिको दुर्निमित्तानि पश्यति ।
 स्थिरोदये निमित्तानां विंग्रहेन न गच्छति ॥१॥
 चरोदये निमित्तेन समाप्यार्तानि निर्दिशेत् ।
 चन्द्रोदये दिवाभीनशशपारावतादयः ॥२॥
 शकुनं भवता दृष्टमिति ब्रूयाद्विचक्षणः ।
 राहोदये तथा काकभारद्वाजादयः खगाः ॥३॥
 मन्दोदये कुलिगः स्यात् क्रोदये पिंगलस्तथा ।
 सूर्योदये च गरुडः शुक्रः सत्यवशाद्वेत् ॥४॥
 स्थिरराशौ स्थिग्नं पश्येत् चरे तिर्यगनास्तथा ।
 उभयेऽध्वनि वृद्धिः स्यात् प्रहस्थतिवशाद्वेत् ॥५॥
 राहोर्गौलिभिधोश्चान्न ब्रस्य च्युन्दरी भवेत् ।
 इधिशुक्रम्य जीवस्य क्षीरमर्गिकदाहरेत् ॥६॥
 भानाश्च श्वेतगरुडः शिवा भीमस्य कीर्तिता ।
 शनैश्चरस्य वद्विश्च निमित्तं दृष्टमादिजेत् ॥७॥
 शुक्रम्य पक्षिणो ब्रूयान् गमने शरटान् बकान् ।
 जीवकाण्डप्रकारेण पक्षिणोऽन्यान्विचारयेत् ॥८॥

इति निमित्तकाण्डः

अथ विवाहकाण्डः ।

प्रश्ने वैवाहिकं लग्ने कुजसूर्याबुधौ यदि ।
 वैधव्यं शीघ्रमायाति सा बधुर्नेति संशयः ॥१॥
 उदये मन्दगे नारी रिक्ता मृतसुता भवेत् ।
 चन्द्रोदये तु मरणं दृश्यत्याः शीघ्रमेव च ॥२॥
 शुक्रजीवबुधा लग्ने यदि तौ दीर्घजीविनौ ।
 द्वितीयस्थे निशानाथे बहुपुत्रवती भवेत् ॥३॥
 स्थिता यद्यर्कमन्दारा मनः शोको द्रिद्रता ।
 द्वितीये राहुसंयुक्ते सा भवेत् व्यभिचारिणी ॥४॥

शुभप्रहा द्वितीयस्था माङ्गल्यापुष्यवर्द्धना ।
 तृतीये रविराह चेतसा बन्ध्या भवति ध्रुवम् ॥५॥
 अन्ये तृतीयराशिस्था धनसौभाग्यवर्द्धना ।
 चतुर्थेऽर्कनिशानायौ तिष्ठतो यदि पापिनौ ॥६॥
 शनिश्च स्तन्यहीना स्याद्दहिः सा पक्षवत्यसौ ।
 बुधजीवारशुक्राश्चेन् अल्पजीवनवत्यसौ ॥७॥
 पंचमे यदि सौरिः स्याद् व्याधिभिः पीडिता भवेत् ।
 शुक्रजीवबुधाः स्युश्चेद्बहुपुत्रवती भवेत् ॥८॥
 चन्द्रादित्यौ तु बन्ध्या स्यान् अहिश्चेन्मरणं भवेत् ।
 आरुश्चेत्पुत्रनाशः स्यान् प्रश्ने पाणिग्रहं चित्ते ॥९॥
 षष्ठे शनी चेद्विभवा बुधः कलहकारिणौ ।
 षष्ठे तिष्ठति शुक्रश्चेत्तृतीयादल्पधनार्थि ॥१०॥
 अथे तिष्ठन्ति चेन्नारी सुखिनी वृद्धिमिच्छति ।
 सप्तमस्थे शनौ नारी तस्या विधवा भवेत् ॥११॥
 परेणापहता याति कुजे तिष्ठति सममे ।
 बुधजीवौ सम्पतिः स्याद्राहुश्चेद्विभवा भवेत् ॥१२॥
 व्याधिप्रस्ता भवेन्नारी सप्तमस्थो रविर्यदि ।
 सप्तमस्थे निजार्थीणे ज्वरपीडावती भवेत् ॥१३॥
 शुक्रश्चेत्पुत्रमिद्रेः स्यात्सा वधूर्धरणं व्रजेत् ।
 अष्टमस्थाः शुक्रगुरुभुजगा नाशयन्ति च ॥१४॥
 शनिर्बौ वृद्धिदौ भौमचन्द्रौ नाशयतः त्रियम् ।
 आदित्यार्थो पुनर्भूः स्यात्प्रश्ने देवाहिके वधूः ॥१५॥
 नवमे यदि सामः स्यात् व्याधिराता भवेद्बधूः ।
 जीवचन्द्रौ यदि स्यातां बहुपुत्रवती वधूः ॥१६॥
 अन्ये तिष्ठन्ति नवमे यदि बन्ध्या न संशयः ।
 दशमे स्थानके चन्द्रो बन्ध्या भवति भामिनी ॥१७॥
 भार्गवो यदि येन्या स्यात् विश्वार्थिकुजावुभौ ।
 रिक्ता गुरुश्चेज्जादित्यौ यदि तस्याः शुभं वदेत् ॥१८॥
 लाभस्थानगताः सर्वे पुत्रसौभाग्यवर्द्धकाः ।
 लग्नदादशमाश्चन्द्रौ यदि स्यान्नाशमादिभौ ॥१९॥

शनिभौमौ यदि स्यातां सुरापानवती भवेत् ।
बुधः पुत्रवती जीवां धनधान्यवती बभूः ॥२०॥
सर्पादित्यौ स्थितौ वन्या शुक्रं सुखतरा भवेत् ।

इति विवाहकाण्डः

—:०:—

अथ कामकाण्डः ।

स्त्रीपुंसोऽपि भेदाच्च स्नेहाऽस्नेहः पतिव्रता ।
शुभाशुभौ क्रमान्प्राक्तौ ज्ञाने ज्ञानप्रदीपके ॥१॥
पृच्छतामुद्ययान्दकेन्द्रेषु भुजगा यदि ।
तेषां दुष्टस्त्रियः प्राक्ता देवानामप्यसंशयः ॥२॥
लग्नादेकादशस्थाने तृतीये दशमे शशी ।
जीवदृष्टियुतमिष्टेन यदि भाग्यं पतिव्रता ॥३॥
चन्द्रं पश्यन्ति पुंस्त्रेयस्नेन युक्ता भवन्ति चेत् ।
तद्भागां दुर्जनं प्रूथदिति ज्ञानविदा विदुः ॥४॥
सममग्नौ द्विपञ्चदशेऽष्टावतारिणः शशी ।
बन्धुविर्हणेषां लाके भ्रष्टा सा तु शुभाशुभेः ॥५॥
मानुजीवो निशाधीशं पश्यन्तो वा युतो यदि ।
पतिव्रता भवेन्नारी रूपिणीति वदेद्बुधः ॥६॥
शुक्रेण युक्ता दृष्टा वा भौमश्चेत्परभामिनी ।
बृहस्पतिवृंधाराभ्यां युक्तश्चेत्कन्यकारतिः ॥७॥
शुक्रवर्गयुते भौमे भौमवर्गयुते भृगो ।
पृच्छतां विधवा भर्ता तस्या दाया भवेद्बुधवम् ॥८॥
भानुवर्गयुते शुक्र राजस्त्राणां रतिर्भवेत् ।
जीववर्गयुते चन्द्रे स्नेहेन रतिमान् भवेत् ॥९॥
चन्द्रस्त्रिवर्गयुतश्चेत् स्त्री स्वातन्त्र्यवती भवेत् ।
पुंराशौ पुरुषेर्दृष्टे युक्ते वा पुरुषार्कतिः ॥१०॥
शनिश्चन्द्रेण युक्तश्चेदतीव व्यभिचारिणी ।
पापवर्गयुते दृष्टे शुक्रश्चेद्द्वयभिचारिणी ॥११॥

अहिर्बर्गयुतश्चन्द्रो नीचस्त्रीभोगवान्भवेत् ।
 मित्रवर्गयुतश्चन्द्रो मित्रवर्गवधूरतिः ॥१२॥
 स्वक्षेत्रे यदि शीतांशुः स्वभायायां रतिर्भवेत् ।
 उच्चवर्गयुतश्चन्द्रः स्वच्छवंशस्त्रियां रतिः ॥१३॥
 उदासीनप्रहयुता दृष्टोवा यदि चन्द्रमाः ।
 उदासीनवधूभागमितिप्राहुर्मनीषिणः ॥१४॥
 लग्ने च दशमस्थेऽत्र पञ्चमे शनियुक् शशौ ।
 चारुरूपेण कथयेत् रात्रौ स्वप्नेष्वधूरतिः ॥१५॥
 ओजोदयस्तदधिपे ओजस्थे त्वंकमैयुनम् ।
 समोदये तदधिपे समस्थे द्विस्त्रियां रतिः ॥१६॥
 लग्ने श्वरचले ज्ञात्वा तेषां किरणसंख्यया ।
 अथवा कथयेत् द्विद्विस्त्रिंशदष्टप्रहसंख्यया ॥१७॥
 चन्द्रे भौमयुगे दृष्टे कलहेन पृथक् शयः ।
 भृगौ सौरियुगे दृष्टे म्वस्त्रीकलह उच्यते ॥१८॥
 चतुर्थे च तृतीये च पञ्चमे सममेऽपि वा ।
 चन्द्रे शुक्रयुगे दृष्टे स्वस्त्रिया कलहा भवेत् ॥१९॥
 तदीयवसनच्छेदं रचितं परिकर्तयेत् ।
 सप्तमे पापसंयुक्ते दशमे पापसंयुते ॥२०॥
 तृतीये बुधसंयुक्ते स्त्रीविवादस्तले शयः ।
 लग्ने चन्द्रयुगे भौमे द्वितीयस्थे तथा निशि ॥२१॥
 जागरश्चोरभोत्या च राशिनक्षत्रसन्धिषु ।
 पृष्ठस्थेद्विधवाभागमकरादिति कर्तयेत् ॥२२॥
 तत्सन्धौ शुक्रसौम्यां चैव तत्सञ्जातिपतिं वदेत् ।
 यत्र कुत्रापि शशिनं पापाः पश्यन्ति चेत्तथा ॥२३॥
 पुंसि न प्रीयति वधूः शुभश्चेत्पुरुषप्रिया ।
 सात्त्विकाश्चन्द्रजांवाकां राजसौ भृगुसौमजौ ॥२४॥
 तामसौ शनिभूपुत्रौ पवं स्त्रीपुंगवाः स्मृताः ।

इति कामकाण्डः ।

अथ पुत्रोत्पत्तिकाण्डः ।

पुत्रोत्पत्तिनिमित्तेषु ग्रन्थे स्त्रीभिः कृते सति ।
 कृत्राहोदये जीवां गृह्यवेदगर्भमादिशेत् ॥१॥
 लग्नाद्वा चन्द्रलग्नाद्वा त्रिकोणे सप्तमैऽपि वा ।
 बृहस्पतिः स्थिता वापि यदि पश्यति गर्भिणी ॥२॥
 शुभवर्गेण युक्तश्चेत् सुखप्रसवमादिशेत् ।
 अरिनीचग्रहैर्युक्ते सुतारिष्टं भविष्यति ॥३॥
 प्रश्नकाले तु परिधौ दृष्टे गर्भवतां भवेत् ।
 तदन्तस्थग्रहवशात् पुंस्त्र्याभेदं बदेद्बुधः ॥४॥
 यत्र तत्र स्थितश्चन्द्रः शुभयुक्ते तु गर्भिणी ।
 लग्नात्त्रिनवभूतेषु शुक्रादित्येन्द्रवः क्रमात् ॥५॥
 तिष्ठन्ति चेन्न गर्भः म्यादेकज्ञेन स्थितान् च ।
 स्त्रीपुंयित्रिके गर्भिण्यः पृष्टे वा तत्रकालिके ॥६॥
 पञ्चिपादिकैः दृष्टे तस्या गर्भो विनश्यति ।
 लग्नादोजस्थिते चन्द्रे पुत्रं सृते समं सुताम् ॥७॥
 वशान्नक्षत्रराशानां यथा योगं सुतं सुताम् ।
 लग्नवृत्तायनयमे सममैकादशेऽपि वा ॥ ८ ॥
 भानुः स्थितश्चेत् पुत्रः म्यात्तथैव च जनेश्वरः ।
 भोजस्थानगताः सर्वे ग्रहाश्चेत्पुत्रसंभवः ॥९॥
 समस्थानगताः सर्वे यदि पुत्री न संशयः ।
 आरुढान्सममं राज्ञि यावच्छ्रीतांशुर्देव्यति ॥१०॥
 तावन्नक्षत्रसंख्याकैः सा सृते दिवसे सुतम् ॥

इति पुत्रोत्पत्तिकाण्डः ।

अथ सुतारिष्टकाण्डः ।

सुतारिष्टमथो वक्ष्ये सद्यः प्रत्ययकारणम् ।
 लग्नखण्डे स्थिते चन्द्रे तदस्ते पापसंगुते ॥१॥
 मातुः सुतस्य मरणं किन्तु पञ्चमषष्ठयोः ।

पापास्तिष्ठन्ति चेन्मातुर्मरणं भवति ध्रुवम् ॥२॥
 पञ्चमे यदि पापाः स्युर्जातः पुत्रो विपद्यते ।
 द्वादशे चन्द्रसंयुक्ते पुत्रवामाक्षिनाशनम् ॥३॥
 व्ययस्थे भास्करे नश्यत् पुत्रदक्षिणालोचनम् ।
 पापाः पश्यन्ति भानुं चेत् पितुर्मरणमादिशेत् ॥४॥
 चन्द्रेण युक्ते दृष्टे वा मातुर्मरणमादिशेत् ।
 चन्द्रादित्यो गुरुः पश्येत् पित्रोः स्थितिमितीरयेत् ॥५॥
 यदि लग्नगतो राहुर्जीवदृष्टिविवर्जितः ।
 जातस्य मरणां जीव्रं भवेन्न न मंशयः ॥६॥
 द्वादशस्थो अकिचन्द्रो नेत्रयुग्मं विनश्यति ।
 षष्ठे वा पञ्चमे पापाः पश्यन्तीन्दुदिवाकरौ ॥७॥
 पित्रोर्मरणमेवास्ति तयोर्मन्दः स्थिता यदि ।
 भ्रातृनाशं तथा भौमे मातुलस्य मृति वदेत् ॥८॥
 उदयादितिकस्थेषु कण्टकेषु शुभा यदि ।
 मित्रस्वान्युच्चर्गेषु स्यादिति विनश्यति ॥९॥
 लग्नञ्च चन्द्रलग्नञ्च जीवो यदि न पश्यति ।
 पापाः पश्यन्ति चेत्पुत्रा व्यभिचारं जायते ॥१०॥
 इति ज्ञात्वा वदेज्जमानः शान्ते ज्ञानप्रदीपके ।
 इति सुतारिष्टकागडः ।

अथ श्रुगिकाकाण्डः ।

श्रुगिकालक्षणं सम्यक् प्रवक्ष्यामि यथा तथा ।
 राहुणा सहिते चन्द्रे शत्रुभंगो भविष्यति ॥१॥
 नीचारिस्थास्तु पश्यन्ति यदि खड्गस्य भंजनम् ।
 शुभग्रहयुते चन्द्रे दृष्टे शास्त्रं शुभं वदेत् ॥२॥
 पापग्रहसमेतेषु खड्गारूढादयेषु च ।
 तेषु दृष्टः स्थितः किन्तु तद्वत्त्वेण हतो भवेत् ॥३॥
 अथवा कलहः खड्गः परेणापहृतो भवेत् ।
 तेषु स्थानेषु सीम्येषु खड्गस्तु शुभं भवेत् ॥४॥

प्रदर्शितस्य खड्गस्य लग्ने वा पापसंयुते ।
 खड्गस्यादावृणं ब्रूयात् त्रिकोणे पापसंयुते ॥५॥
 शस्त्रमङ्गस्थितो व्याप्तिं चतुर्थे पापसंयुते ।
 खड्गस्य भंगो मध्ये स्यादिति ज्ञात्वा वदेत्सुधीः ॥६॥
 एकादशे तृतीये च पापे शस्त्राप्रमंजनम् ।
 मित्रस्वाम्युद्यनीचादिवर्गानधिगताग्रहाः ॥७॥
 तत्तद्वर्गस्थलायातं शस्त्रमिन्धमिधीयते ।
 सम्भुवे यदि खड्गः स्यात्तदीयं खड्गमुच्यते ॥८॥
 तिर्यग्मुखश्चेत्तच्छस्त्रमन्यशस्त्रं वदेत्सुधीः ।
 अधोमुखश्चेत्तत्संप्राप्तमच्युतमाहृतमुच्यते ॥९॥
 तत्तत्वेष्टानुरूपेण स्वान्याहर्गाविस्मृतिः ।
 प्रहपाकेऽपभेदेन शास्त्रे ज्ञानप्रदीपके ॥१०॥

इति लुण्टिकाकाण्डः

—:—:—

अथ शल्यकाण्डः ।

शल्यपथे तु तत्काले पादभावानुनं वयुक् ।
 अर्कैर्वाता नृपैर्मन्त्रा ज्ञेयाणां कलमुच्यते ॥१॥
 कपालास्थीष्टकान्द्रोष्ठा काष्ठैर्द्वयिभूतयः ।
 सर्वाङ्गारकधान्यानि स्वर्णपाषाणाद्वृषाः ॥२॥
 गोऽस्थिश्वास्थिपिशाचादिक्रमाच्छल्यानि षोडश ।
 येषु शल्येषु मगदुकश्चर्मास्थिमधुधान्यकाः ॥३॥
 दृष्टाश्चेदुत्तमं चान्ये सर्वे स्युरशुभाः स्थिताः ।
 अष्टाविंशतिकाण्डेषु वह्निदिष्ट्यादिकं न्यसेत् ॥४॥
 यत्र भेतिष्ठति शङ्खो तत्र शल्यमुदाहृतम् ।
 उदयर्तादिकं न्यसेदष्टाविंशतिकाण्डके ॥५॥
 गणयेच्चन्द्रनक्षत्रं तत्र शल्यं प्रकीर्तितम् ।
 शंकास्थलस्य विस्तारो यामाबन्धान्यताडितौ ॥६॥
 विशल्यापहतं शिष्टमरत्निरिति कीर्तितम् ।

रत्निगुणित्वा नवभिर्नखात् तालमुच्यते ॥७॥
 तत्प्रादेशं प्रगुण्याङ्कैर्वा तं विंशतिभिर्यदि ।
 शेषमङ्गुलमेवांशं रत्निप्रादेशमङ्गुलम् ॥८॥
 यत्वं क्रमेणरत्नाद्यमगाधं कथयेद्बुधः ।
 केन्द्रेषु पापयुक्तेषु पृष्ठं शल्यं न दृश्यते ॥९॥
 शुभग्रहयुतेष्वेव शल्यं तत्र प्रजायते ।
 पापसौम्ययुते केन्द्रे शल्यमस्तीति निर्दिशेत् ॥१०॥
 रविः पश्यति चेद्दृष्टं कुजश्चैव ह्यराक्षसान् ।
 केन्द्रे चन्द्रारसहिते कुजनक्षत्रकोष्ठके ॥११॥
 भवशल्यं विद्यते तत्र केन्द्रे ज्ञेयन्दुसंयुते ।
 जीवस्थाङ्गुगते कोष्ठे स्वर्णगांपुरुषास्थिनी ॥१२॥
 केन्द्रे बुधेन्दुसंयुक्ते बुधनक्षत्रकोष्ठके ।
 भवशल्यं विद्यते तत्र केन्द्रे शुकेन्दुसंयुते ॥१३॥
 शुक्रस्थितक्षत्रके कोष्ठे रौप्यं भवेत्तज्जलापि वा ।
 बुधारूढकेन्द्रेषु स्वभानुर्यदि तिष्ठति ॥१४॥
 राहुतारायुने कोष्ठे वर्माकं ममूरीरयेत् ।
 शुभाः केन्द्रगताः पापैः पश्यन्ति बलिभिर्यदि ॥१५॥
 तदा नीचार्गियुक्ताश्चैव शल्यं न विद्यते ।
 शुकेन्दुजीवसौम्याश्च केन्द्रस्थानगता यदि ॥१६॥
 तद्यैव दृश्यते शल्यं कण्टकस्थाः शुभं वदेत् ।
 स्वक्षेत्रोच्चगताः सौम्याः लग्नकेन्द्रगता यदि ॥१७॥
 तत्क्षेत्रे विद्यते शल्यं तेषु पापा यदि स्थिताः ।
 देवपत्तिपिशाचाद्यास्तत्र तिष्ठन्त्यमंगलयम् ॥१८॥
 ग्रहांशुसंख्यया तेषां खानमानं वदेत् सूर्याः ।
 पञ्चवद्वयमुभूतानि मपादेकं तथैव च ॥१९॥
 सार्धरूपाक्षीरवयः स्याद्वीनां कणः स्मृताः ।
 स्वशल्यगाधमतेनैव करेण परिमाणयेत् ॥२०॥

इति शल्यकाण्डः ।

अथ कूपकाण्डः ।

अथ बह्व्ये विशेषेण कूपखातविनिर्णयम् ।
 आध्याये चाष्टरेखाः स्युस्तीर्थं ग्रेखास्तु पञ्च च ॥१॥
 एवं कृते भवेत्काण्डा अष्टाविंशतिसंख्यकाः ।
 प्रभाते प्राङ्मुखो भूत्वा काण्डेष्वेतेषु बुद्धिमान् ॥३॥
 चक्रमालोकयेद्विद्वान् रात्राङ्गान्दुस्तराननः ।
 मध्याह्ने मुखमागम्य मैत्रभायं निशामुखे ॥३॥
 ईशकोष्ठद्वयं त्यक्त्वा तृतीयादिविषु क्रमात् ।
 कृतिकाद्वित्रयं न्यस्य तदधो रात्रिभं न्यसेत् ॥४॥
 तदुत्तरं त्रयेष्वेव पुनर्यस्यादिकं त्रयम् ।
 तत्पश्चिमादियाम्येषु मयाचित्रावसानकम् ॥५॥
 तत्पूर्वकाण्डयोः स्वातीविज्ञाने न्यस्य तत्परम् ।
 प्रक्षिणकमादग्निनक्षत्रान्ताश्च तारकाः ॥६॥
 मध्याह्ने दक्षिणाशास्यः पश्चिमास्या निशामुखे ।
 अर्द्धरात्रे धनिष्ठाद्यं पूर्ववत् गणयेत् क्रमात् ॥७॥
 आग्नेय्यां दिशि नैऋत्यां वायव्यां काण्डकडयम् ।
 त्यक्त्वा प्रत्येकमेवं हि तृतीयाद्यं विलेखयेत् ॥८॥
 दिनार्धं समभिहृत्वा तत्तुल्यं नाडिकादिकम् ।
 ज्ञात्वा तत्तत्प्रमाणेन कृतिकादीनि विन्यसेत् ॥९॥
 यन्नक्षत्रं तदा सिद्धं प्रश्नकाले विशेषतः ।
 कृतिकास्थानमारभ्य पूर्ववद्गणयेत्सुधाः ॥१०॥
 यत्काण्डे चन्द्रनक्षत्रं तत्राद्यनमालिखेत् ।
 तदादीनि क्रमेणैव पूर्ववद्गणयेत्सुधाः ॥११॥
 यत्रन्दुर्दृश्यं तत्र समृद्धमुदकं भवेत् ।
 जीवन्तक्षत्रकाण्डेषु जलमस्तीत्युदाहरेत् ॥१२॥
 तुलाक्षनककुम्भालिमीनकक्ष्यालिशयः ।
 जलरूपास्तदुदये जलमस्तीति निर्दिशेत् ॥१३॥
 तद्वस्यौ शुक्लचन्द्रौ चेदस्ति तत्र बह्वदकम् ।
 बुधजीवोदये तत्र किञ्चिज्जलमितोरयेत् ॥१४॥
 एतान् राशीन् प्रपश्यन्ति यदि शन्यर्कभूमिजाः ।

जलं न विद्यते तत्र फणिदृष्टे बहुदकम् ॥१५॥
 अधस्तादुदयारूढे तच्छब्दे चोपरि स्थिते ।
 जलप्रहयुते दृष्टे अधस्तात्स्यादधोजलम् ॥१६॥
 उच्चो दृष्टे प्रहे राशौ उच्चमेवादकं भवेत् ।
 ऊर्ध्वार्धस्थलयाः पापाः तिष्ठन्ति यदि नोदकम् ॥१७॥
 अधोजलं चतुःस्थाने नाधस्ताद्यागमं वदेत् ।
 दशमे नवमे नये केचिदाहुर्मनीषिणः ॥१८॥
 जलाजलप्रहवशात् जलनिर्णयमादिशेत् ।
 केन्द्रेषु तिष्ठतश्चन्द्रो जीवो यदि शुभादकम् ॥१९॥
 चन्द्रशुक्रयुते केन्द्रे पर्वनेऽपि जलं भवेत् ।
 चन्द्रसौम्ययुते केन्द्रे जार्ण स्यात्पुण्यादकम् ॥२०॥
 आरूढात्केन्द्रके चन्द्रे परिध्यादिभिराक्षिते ।
 अधोजलं ततोऽगार्धं पूर्वोक्तप्रहरश्मिभिः ॥२१॥
 शुक्रेण सौम्ययुक्तेन कपायजलमादिशेत् ।
 कन्यामिथुनगः सौम्यो जलं स्यादन्तरालकम् ॥२२॥
 भास्करे तारसलिलं परिवेषं धनुर्यदि ।
 राहुणा संयुते मन्दे जलं स्यादन्तरालकम् ॥२३॥
 बृहस्पतौ राहुयुते पापाणां जायन्तराम् ।
 शुक्रे चन्द्रयुते राहौ अगाधजलमेधने ॥२४॥
 अर्कस्यान्नतभूमिः स्यात् पापाणां कण्टकस्थली ।
 नालिकेरादिपुंनागपूगयुक्ता क्षमा गुरोः ॥२५॥
 शुक्रस्य कवली बल्ली बुधस्य पनसं वदेत् ।
 बल्लिका केतकी राहोरिति ज्ञात्वा वदेदबुधः ॥२६॥
 शनिराहुद्वयं काष्ठोपगबल्मीकदर्शनम् ।
 स्वामिद्विष्टियुते वापि स्वत्तेर्नामिति कीर्त्तयन् ॥२७॥
 अन्यैः युक्तेऽथवा दृष्टे परकीयस्थलं वदेत् ।

इति कूपकायडः ।

इस कायड का श्लोकक्रम "भवन" की प्रति के अनुकूल है ।

अथ सेनाकाण्डः ।

सेनस्यैवगमनं वक्ष्ये शत्रोरागमनं तथा ।
 चरोदये चरारूढे पापाः प्रञ्चमगा यदि ॥१॥
 सेनागमनमस्तीति कथयच्छास्त्रविस्तमः ।
 चतुष्पादुदये जाने युग्मे राभ्युदयोऽपि वा ॥२॥
 लग्नस्याधिपतौ वक्त्रे सेना प्रतिनिवर्तते ।
 आरूढादुदयाः कुम्भकुलीरालम्बया यदि ॥३॥
 चरादये चरारूढे भौमाकिंगुरवो यदि ।
 चतुर्थकेन्द्रे बलिनो यदि सेना निवर्तते ॥४॥
 तिष्ठन्ति यदि पश्यन्ति सेना याति महसरा ।
 आरूढे स्वामिमित्रं च्वप्रहयुक्तेऽथ वीक्षिते ॥५॥
 स्थायिनो विजयं द्रूयात् यायिनश्च पराजयम् ।
 एवं कृशं विज्ञेयोऽस्ति विपरीते जयो भवेत् ॥६॥
 आरूढे बलसंयुक्ते स्थायी विजयमाप्नुयात् ।
 यायी विजयमाप्नोति कृत्रे बलसमन्विते ॥७॥
 आरूढे नाचरिषुभिर्प्रहैर्युक्तेऽथ वीक्षिते ।
 स्थायी परगृहीतस्य कृत्रेऽप्येवं विपर्यये ॥८॥
 शुभोदये तु पूर्वाह्णे यायिना विजयो भवेत् ।
 शुभोदये तु सायाह्णे स्थायी विजयमाप्नुयात् ॥९॥
 कृत्रारूढोदये वापि पुराशौ पापसंयुते ।
 तत्काले पृच्छतां सद्यः कलहो जायते महान् ॥१०॥
 पृष्ठादये तथारूढे पापैर्युक्तेऽथ वीक्षिते ।
 दशमे पापसंयुक्ते चतुष्पादुदयेऽपि वा ॥११॥
 कलहो जायते शीघ्रं सन्धिः स्याच्छुभवर्धिते ।
 दशमाद्राशिषट्केषु शुभराशिषु चैव स्थिताः ॥१२॥
 स्थायिनो विजयं द्रूयात् तद्वृषं चेन्द्रियार्जयम् ।
 पापमहयुते तद्वन्मिश्रे सन्धिः प्रजायते ॥१३॥
 उभयत्र स्थिताः पापाः बलवन्तः समो जयः ।
 तुर्याद्विराशिभिः षड्विभरागतस्य फलं वदेत् ॥१४॥
 (तदन्य राशिभिः षड्विः स्थायिनः फलमादिशेत्)

एवं ग्रहस्थितिबशात् पूर्ववत् कथयेद्वबुधः ।
 ग्रहोदये विशेषोऽस्ति शन्यर्कागारकादये ॥१५॥
 आगतस्य जयं व्रूयात् स्थायिनो भंगमादिशेत् ।
 बुधशुक्रोदये सन्धिः जयी स्थायी गुरुदये ॥१६॥
 पंचमद्वलाभरिस्फेपु तृतीयेऽर्कः स्थितो यदि ।
 आगतः ह्योधनादीनि हत्वा वस्तूनि गच्छति ॥१७॥
 द्वितीये दशमे सौरिः यदि सेनासमागमः ।
 यदि शुक्रस्थितः पण्डे शान्त्यसन्धिर्भविष्यति ॥१८॥
 चतुर्थे पञ्चमे शुक्रो यदि तिष्ठति तत्तत्तणात् ।
 ह्योधनादीनि वस्तूनि यायी दत्त्वा प्रयास्यति ॥१९॥
 सप्तमे शुक्रसंयुक्ते स्थायी भवति दुर्लभः ।
 नवाष्टमसप्तद्वजान् विनान्यत्र कुजो यदि ॥२०॥
 स्थायी विजयमाप्नोति परसेनासमागमे ।
 चन्द्रे पण्डे स्थितो यापि परसेनासमागमः ॥२१॥
 चतुर्थे पञ्चमे चन्द्रे यदि स्थायी जयी भवेत् ।
 तृतीये पञ्चमे भानुः यदि सेनासमागमः ॥२२॥
 मित्रस्थानस्थितः सन्धिर्नोचिन् स्थायी जयी भवेत् ।
 चतुर्थे विषदः स्थायी रिस्फे तु स्थायिनो मृतिः ॥२३॥
 उदयान सहजे सौम्ये द्वितीये यदि भास्करः ।
 स्थायिनो विजयं व्रूयात् व्यत्यये यायिनो जयम् ॥२४॥
 सप्तम्ये भास्करे युक्ते मगं युद्धं वदेद्वबुधः ।
 लग्नात्पञ्चमगे सौम्ये यायी भवति चार्थदः ॥२५॥
 द्वित्रिस्थे सामजे यायी विजयी भवति ध्रुवम् ।
 दशमेकादशे रिस्फे स्थायी विजयमेष्यति ॥२६॥
 अर्कलाभस्थिते यायी हतशस्त्रः सबान्धवः ।
 शत्रुनीचस्थितं मृत्यं स्थायिनो भङ्गमादिशेत् ॥२७॥
 उदयात्पञ्चमे भ्रातृव्ययेपु धिषणा यदि ।
 यायी भंगं समायाति द्वितीये सन्धिः कथ्यते ॥२८॥
 दशमेकादशे जंवा यदि यात्यर्थादो भवेत् ।
 चन्द्रादित्यो समस्थाने सन्धिः स्यात्तिष्ठतो यदि ॥२९॥

विपरीतेषु युद्धं स्यात् भानौ द्वादशके विधौ ।
 तत्र युद्धं न भवति शास्त्रे ज्ञानप्रदीपके ॥३०॥
 चरराशिस्थिते चन्द्रे चरराभ्युदयेऽपि वा ।
 भागतापेर्हि सन्धानं विपरीते विपर्ययः ॥३१॥
 युष्मराशिगते चन्द्रे युष्मराशुदयेऽपि वा ।
 अर्धमार्गं समागत्य सेना प्रतिनिवर्धते ॥३२॥
 सिंहाद्या राशयः षट् च स्थायिनो भास्करात्मकाः ।
 कर्काक्षिमाः षट् च यायिनश्चन्द्ररूपिणः ॥३३॥
 स्थायी यायी क्रमेणैवं ब्रूयाद्ग्रहवशात् फलम् ।

इति सेनाकाण्डः ।

—:—

अथ यात्राकाण्डः ।

यात्राकाण्डं प्रवक्ष्यामि सर्वेषां हितकामिनाम् ।
 गमनागमनञ्चैव लाभालाभौ शुभाशुभौ ॥१॥
 विचार्य कथयेद्विद्वान् पृच्छतां शास्त्रविस्तमः ।
 मित्रक्षेत्राणि पश्यन्ति यदि मित्रप्रहास्तदा ॥२॥
 मित्रस्यागमनं ब्रूयान् नीचानां च प्रहा यदि ।
 नीचाय गमनं ब्रूयान् उच्चः पुच्छप्रहाणि च ॥३॥
 स्वाधिकारागमनं ब्रूयान् पुंगुं पुंगुं प्रहा यदि ।
 पुरुषागमनं ब्रूयान् स्त्रीराशिं स्त्रीप्रहा यदि ॥४॥
 स्त्रीणां गमनं ब्रूयादन्येष्वेवं विचारयेत् ।
 चरराभ्युदयारूढे तत्तद्ग्रहविलोकने ॥५॥
 तत्तदाशासु गच्छन्ति पृच्छतां शास्त्रनिर्णयः ।
 स्थिरराभ्युदयारूढे शन्यर्काङ्गवरकाः स्थिताः ॥६॥
 अथवा दशमे वा चेद् गमनागमने न च ।
 शुक्रसौम्येन्दुजीवाश्च तिष्ठन्ति स्थिरराशिषु ॥७॥
 विद्येते स्वेष्टसिद्धयर्थं गमनागमने तथा ।
 स्थितिप्रप्ने स्थितिं ब्रूयान्भस्कोदयराशिषु ॥८॥

पृष्ठोदये तु गमनं क्रमेण शुभं वदेत् ॥१॥
 द्वितीये च तृतीये च तिष्ठन्ति यदि पुंमहाः ।
 त्रिविनात्पत्रिकायाति दूता वा प्रेषितस्य च ॥१०॥
 लग्नार्थं सहजव्यामलाभेऽबिन्दुशर्मागवाः ।
 तिष्ठन्ति यदि तत्काले चावृत्तिः प्राणितस्य च ॥११॥
 शुभदृष्टे शुभयुते जीवे वा केन्द्रमागते ।
 बुधजीवौ त्रिकोणे वा प्राणितगमनं वदेत् ॥१२॥
 चतुर्थे द्वादशे वापि तिष्ठन्ति चेच्छुभमहाः ।
 पत्रिका प्राणितद्वार्ता समायाति न संशयः ॥१३॥
 षष्ठे वा पञ्चमे वापि यदि पापमहाः स्थिताः ।
 प्राणितो व्याधिपीडार्थं समायाति न संशयः ॥१४॥
 चापोक्ष्णसिद्धेपु यदि तिष्ठति चन्द्रमाः ।
 चिन्तितस्तत्तदायाति चतुर्थे चेत्तदागमः ॥१५॥
 स्वांशस्वत्तपु तिष्ठन्ति शुक्रजिह्वेन्दुसोमजाः ।
 प्रयाणागमनं ब्रूयात् तत्तदाशासु सर्वदा ॥१६॥
 महाः स्वप्नेवमायान्ति यावत्सायत्फलं वदेत् ।
 महगृहं प्रविष्टं वा पृष्ठताऽपि ग्रहं गतः ॥१७॥
 चतुर्थान्तान्तरगतः मार्गमध्ये फलं वदेत् ।
 मध्यान्तरगतं चाच्यं गजदेशे शुभावहम् ॥१८॥
 शुभग्रहवृत्तान्तसौख्यं पीडां पापग्रहं वदेत् ।
 सप्तमाष्टमयाः पापास्तिष्ठन्ति यदि च महाः ॥१९॥
 प्रेषितो हृतसर्वस्वस्तत्रैव मरणं व्रजेत्
 षष्ठे पापयुते मार्गगामा बद्धा भविष्यति ॥२०॥
 जलराशिस्थिते पापे चिरेणायाति चिन्तितः ।
 इति ज्ञानावदेर्द्धमानां शास्त्रे ज्ञानप्रदीपके ॥२१॥

इति यात्राकाण्डः ।

अथ वृष्टिकाण्डः ।

जलराशिषु लग्नेषु जलग्रहनिरीक्षणो ।
 कथयेद्बृष्टिरस्तीति विपरीते न वर्धति ॥१॥
 जलराशिषु शुक्रेन्दु तिष्ठतो वृष्टिरुत्तमा ।
 जलराशिषु तिष्ठन्ति शुक्रजीवसुधाकराः ॥२॥
 आरूढादयराशी चेत् पथ्यन्त्यधिकवृष्टयः ।
 एते स्वक्षेत्रमुच्चं वा पथ्यन्ति यदि केन्द्रभम् ॥३॥
 विचतुर्दिवसादन्तर्महावृष्टिर्भविष्यति ।
 लग्नाच्चतुर्थे शुक्रस्यान्तदिने वृष्टिस्तमा ॥४॥
 क्षत्रे पृष्ठादये जाने पृष्ठादयग्रहेक्षिते ।
 तत्काले परिवेयाद्वृष्टे वृष्टिर्महत्तरा ॥५॥
 केन्द्रे पु मन्दभोग्नराहवो यदि संस्थिताः ।
 वृष्टिर्नास्तीति कथयेदथवा चण्डमारुतः ॥६॥
 पापसाम्यविमिश्रश्च अल्पवृष्टिः प्रजायते ।
 चापस्थौ मन्दराहू चेत् वृष्टिर्नास्तीति कीर्तयेत् ॥७॥
 शुक्रकार्मुकसन्धिश्चेद्भारावृष्टिर्भविष्यति ।

इति वृष्टिकाण्डः ।

अथ अर्घ्यकाण्डः ।

उच्चेन दृष्टे युक्ते वात्यर्घ्यं वृद्धिर्भविष्यति ।
 नानेन युक्ते दृष्टे वा स्याद्वर्णक्षय ईरितः ॥१॥
 मित्रस्वामिवशात् सौम्यामित्रं ज्ञात्वा वदेत्सुधीः ।
 शुभग्रहयुते वृद्धिरशुभैरर्घ्यनाशनम् ॥२॥
 पापग्रहयुते दृष्टे त्वर्घ्यवृद्धिर्न भवेत् ॥

इति अर्घ्यकाण्डः ।

अथ नौकाण्डः ।

जलराशिषु लग्नेषु शुक्रजीवेन्दवो यदि ।
 पोतस्यागमनं ब्रूयादशुभम्वेन्न सिद्ध्यति ॥१॥
 आरुढलग्नलग्नेषु वीक्षितेष्वशुभग्रहैः ।
 पोतमङ्गो भवेन्नीचशङ्कुभिर्वा तथा भवेत् ॥२॥
 पृष्ठादयग्रहैर्लग्ने संदृष्टे नौर्वाजेत्स्थलम् ।
 तदुग्रहे तु यथा दृष्टे तथा नौदर्शनं भवेत् ॥३॥
 चरराशुदये कृजे दूरमायाति नौस्तथा ।
 चतुर्थे पञ्चमे खन्दा यदि नौः शीघ्रमेव्यति ॥४॥
 द्वितीये वा तृतीये वा शुक्रम्वेन्नौसमागमः ।
 ध्वनेनैव प्रकारेण सर्वं वीक्ष्य बदेद्बुधः ॥५॥

इति नौकाण्डः ।

इति ज्ञानप्रदीपिकानाम् ज्योतिषशास्त्रम् सम्पूर्णम् ।

ज्ञान-प्रदीपिका

(ज्योतिषशास्त्रम्)

श्रीमद्भवीरजिनाधीशं सर्वज्ञं त्रिजगद्गुरुम् ।

प्रातीहार्याष्टकोपेतं प्रकृष्टं प्रणमाम्यहम् ॥१॥

त्रिलोक्यनायक, सर्वज्ञ, 'अशोक वृक्षादि आठ प्रातिहार्यों से युक्त, प्रकृष्ट श्रीमहावीर-
स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ ।

स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मायां भारतीमार्हतीं सतीम् ।

अतिपूतामद्वितीयामहर्निशमभिष्टुवे ॥२॥

स्थिति, उत्पत्ति, और प्रलयस्वइपिणी, पूज्या सती, अत्यन्त पवित्र और अद्वितीय
श्रोजितवाणी देवी को मैं (प्रत्येकार) रातदिन स्तुति करता हूँ ।

ज्ञानप्रदीपकं नाम शास्त्रं लोकोपकारकम् ।

प्रश्नादशं प्रवक्ष्यामि पूर्वशास्त्रानुसारतः ॥३॥

पहले के कहे हुए शास्त्रोंके अनुसार लोक के उपकारक ज्ञानप्रदीपिका नामक
प्रश्नोत्तर के आदर्श शास्त्र को कहूंगा ।

भूतं भव्यं वर्तमानं शुभाशुभनिरीक्षणम् ।

पंचप्रकारमार्गं च चतुष्केन्द्रबलाबलम् ॥४॥

आरुढछत्रवर्गं चाभ्युदयादिवलाबलम् ।

क्षेत्रं दृष्टिं नरं नारीं युग्मरूपं च वर्णकम् ॥५॥

मृगादिनररूपाणि किरणान्योजनानि च ।

आयूरसोदयाद्यञ्च परीक्ष्य कथयेद् बुधः ॥६॥

भूत, भविष्य, वर्तमान, शुभाशुभ दृष्टि, पाँच मार्ग, चार केन्द्र, बलाबल, आकृष्ट, छत्र, वर्ग, उदय बल, अस्तबल, क्षेत्र, दृष्टि, नर, नारी, नपुंसक, वर्ण, मृग तथा नर आदि रूप किरण, योजन, आयु, रस, उदय आदि की परीक्षा करके बुद्धिमान को फल कहना चाहिये ।

चरस्थिरोभयान् राशीन् तत्प्रदेशस्थलानि च ।

निशादिवससंध्याश्च कालदेशस्वभावतः ॥७॥

चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियाँ, उनके प्रदेश, दिन, रात, सन्ध्या का कालादेश, राशियों का स्वभाव: —

धातुमूलं च जीवं च नष्टं मुष्टिं च चिन्तनम् ।

लाभालाभं गदं मृत्युं भुक्तं स्वप्नं च शाकुनम् ॥८॥

धातु, मूल, जीव, नष्ट, मुष्टि, लाभ, हानि, राग, मृत्यु, भोजन, शयन और शाकुन सम्बन्धी प्रश्न —

जातकर्मायुधं शल्यं कापं सेनागमं तथा ।

सरिदागमनं वृष्टिमध्यां नासिद्धिमादितः ॥९॥

जन्म कर्म, अस्त्र, शल्य । दंडः । काप, सेना का आगमन, नदियों की बाढ़, वर्षा, अवर्षण, नासिद्धि आदि: —

क्रमेण कथयिष्यामि शास्त्रं ज्ञानप्रदापके ।

इन बातों को इस ज्ञानप्रदीपक शास्त्र में क्रमशः कहूँगा ।

इत्युपादयानकराटः

— १-१-१-१ —

अथ वक्ष्ये विशेषेण ग्रहाणां मित्रनिर्णयम् ॥१०॥

अब ग्रहों की मित्रों का वर्णन करेंगे ।

भौमस्य मित्रं शुक्रज्ञौ भृगोर्ज्ञारार्किर्मित्रिणः ।

आदित्यस्य गुरुमित्रं शनैर्विदुर्गुरुभार्गवाः ॥१॥

भास्करेण विना सर्वं बुधस्य सुहृदस्तथा ।

चन्द्रस्य मित्रं जीवज्ञौ मित्रवर्गमुदाहृतम् ॥२॥

मंगल के मित्र शुक्र और बुध, शुक्रके बुध, मंगल, शनि और बृहस्पति, सूर्य के बृहस्पति, शनि के बुध, बृहस्पति और शुक्र, बुध के मित्र सूर्य को छोड़ कर सभी तथा चन्द्रमा के मित्र बृहस्पति और बुध हैं ।

सिंहस्याधिपतिः सूर्यः कर्कटस्य निशाकरः ।

मेघवृश्चिकयोर्भौमः कन्यामिथुनयोर्बुधः ॥३॥

धनुमीनयोर्मन्त्री तुलावृषभयोर्भृगुः ।

शनिर्मकरकुंभयोश्च राशीनामधिपा इमे ॥४॥

सिंह राशि का स्वामी सूर्य, कर्क का चन्द्रमा, मेघ वृष का मंगल, कन्या और मिथुन का बुध, धनु और मीन का बृहस्पति, तुला और वृष का शुक्र, मकर और कुंभ का स्वामी शनि हैं ।

धनुर्मिथुनपाटीनकन्याक्षाणां शनिः सुहृत् ।

रविश्चापान्त्ययोरारः तुलायुग्मोक्षयोपिताम् ॥५॥

धनु, मिथुन, मीन, कन्या, वृष राशियों का मित्र शनि है । धनु मीन का मित्र रवि है । तुला, मिथुन, वृष और कन्या का मित्र मंगल है ।

कोदण्डमीनमिथुनकन्यकानां शशी सुहृत् ।

बुधस्य चापनक्रालिकयजोक्षतुलाघटाः ॥६॥

धनु, मीन, मिथुन और कन्या का मित्र चन्द्रमा है । धनु, मकर, वृश्चिक, कर्क मेघ, वृष, तुला और कुंभ का मित्र बुध है ।

क्रियामिथुनकोदण्डकुंभालिमकरा भृगोः ।

गुरोः कन्या तुला कुंभमिथुनोक्षमृगेश्वराः ॥७॥

राशिमैत्रं ग्रहाणां च मैत्रमेवमुदाहृतम् ।

मेघ, मिथुन, धनु, कुंभ वृश्चिक, मकर का मित्र शुक्र तथा कन्या, तुला, कुंभ, मिथुन, वृष, और मकर का मित्र गुरु है । इस प्रकार राशि और ग्रहों की मैत्री बताई गयी है ।

सूर्येन्द्रोः परिधेर्जीवा धूमज्ञशनिभोगिनाम् ॥८॥

शक्रचापकुजैणानां शुक्रस्योच्चास्त्वजादयः ।

सूर्य का मेष, चन्द्रमा का वृष, परिधि का मिथुन, बृहस्पति का कर्क, धूमका सिंह, बुध का कन्या, शनि का तुला, राहु का वृश्चिक, इन्द्र धनु का धन, मंगल का मकर, केतुका कुम्भ और शुक का मीन यह उच्च राशियां कमसे होती हैं ।

अत्युच्चं दर्शनं बह्निर्मनुयुक् युक् च तिथीन्द्रियैः ॥६॥

सप्तविंशतिकं विंशद्भागाः सप्तग्रहाः क्रमात् ।

सूर्य मेष में दश अंश पर, चन्द्रमा वृष में ३ अंश पर, मंगल मकर में २८ अंश पर, बुध कन्या में १५ अंश पर, बृहस्पति कर्क में ५ अंश पर, शुक मीन में २७ अंश पर, और शनि तुला में २० अंश पर उच्च के होते हैं ।

बुधस्य वैरी दिनकृत् चन्द्रादित्यौ भृगोररौ ॥१०॥

बृहस्पते रिपुर्भौमः शुक्रसोमात्मजौ विना ।

शनेश्च रिपवः सर्वे तेषां तत्तदग्रहाणि च ॥११॥

बुध का वैरी सूर्य, शुक के शत्रु सूर्य और चन्द्र, बृहस्पति के मंगल, शनि के शत्रु बुध, शुक को छोड़कर सभी ग्रह हैं ।

रवेर्वणिगलिस्त्विन्दोः कुलीरौऽगारकस्य च ।

बुधस्य मीनोऽजः सौरैः कन्या शुक्रस्य कथ्यते ॥१२॥

सुराचार्यस्य मकरस्त्वेतेषां नीचराशयः ।

रवि की नीच राशि तुला, चन्द्रमा की वृश्चिक, मंगल की कर्क, बुध की मीन, बृहस्पति की मकर, शुक, की कन्या और शनि की मेष नीच राशि हैं ।

राहोर्बृषयुगशक्रधनुष्केण मृगेऽवराः ॥१३॥

परिवेशस्य कोदण्डः कुंभो धूमस्य नीचभूः ।

मित्रस्तुला नक्रकन्यायुग्मचापझपास्त्वहेः ॥१४॥

कुंभक्षेत्रमहेः शत्रुः कुलीशो नीचभूः क्रियाः ।

राहु का वृष, इन्द्र धनु का सिंह, परिवेशका धनु धूम का कुम्भ ये नीच राशियां होती हैं । राहु के लिये तुला मकर कन्या मिथुन धनु और मीन ये मित्र राशियां होती हैं और कुंभ राशि शक्र राशि कही जाती है तथा कर्क मेष ये नीच राशियां होती हैं ।

उदयादिचतुष्कं तु जलकेन्द्रमुदाहृतम् ॥१५॥

तच्चतुर्थं चास्तमयं तत्तुर्थं वियदुच्यते ।

तत्तुर्थमुदयं चैव चतुष्केन्द्रमुदाहृतम् ॥१६॥

लग्न से चौथे स्थान को जलकेन्द्र कहते हैं । चतुर्थ स्थान से जो स्थान चौथे है उसे अस्तमय कहते हैं । सप्तम स्थान से चतुर्थ स्थान को 'वियन' यानी दशम कहते हैं । उससे भी चौथे को उदय या लग्न कहा जाता है । ये चारों स्थान केन्द्र कहे जाते हैं ।

चिन्तनायां तु दशमे हिवृके स्वप्नचिन्तनम् ।

छत्रे मुष्टिं चयं नष्टमात्येच्चारुढतोऽपि वा ॥१७॥

चिन्ता के कार्य में दशम स्थान से और स्वप्नचिन्तन में चतुर्थ स्थान से तथा छत्र मुष्टि वृद्धि नष्टपाप्म इत्यादि बानों का ज्ञान लग्न से होता है ।

चापोक्षककिंनक्रास्ते पृष्टोदयराशयः ।

तिर्यग्गुदिनबलाः शेषा राशयो मस्तकोदयाः ॥१८॥

घनु, वृष, कर्क, मकर—ये राशियाँ पृष्टोदय हैं । और दिवावली अर्थात् सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और कुंभ ये शीर्षोदय हैं । शेष राशियाँ भी शीर्षोदय हैं । बृहज्जा तक के अनुसार मीन और मिथुन उभयोदय हैं ।

अर्काङ्गारकमन्दास्तु सन्ति पृष्टोदया ग्रहाः ।

राहुजीवभृगुज्ञाश्च ग्रहाः स्युर्मस्तकोदयाः ॥१९॥

उद्यतस्तिर्यगेवेन्दुः केतुस्तत्र प्रकीर्तितः ।

सूर्य, मंगल और शनि पृष्टोदय ग्रह, राहु, बृहस्पति, शुक्र और बुध मस्तकोदय तथा केतु और चन्द्र तिर्यग्गुदय ग्रह हैं ।

उदये बलिनौ जीववृधौ तु पुरुषौ स्मृतौ ॥२०॥

अन्ते चतुष्पदौ भानुभूमिजौ बलिनौ ततः ।

चतुर्थे शुक्रशशिनौ जलगशौ वलोत्तरौ ॥२१॥

अर्क्यही बलिनौ चास्ते कीटकाश्च भवन्ति हि ।

बुध और बृहस्पति पुरुष ग्रह हैं और लग्न में बलवान् होते हैं । सूर्य और मंगल चतुष्पद ग्रह हैं और मन्त में बलवान् होते हैं । शुक और चन्द्र जलचर हैं और चतुर्थ तथा जल राशि में (कर्क मीन) बलवान् होते हैं । शनि और राहु कीट ग्रह हैं और मस्त यानी सप्तम में बलवान् होते हैं ।

युग्मकन्याधनुःकुंभतुला मानुषराशयः ॥२२॥

अन्त्योदयौ मीनमृगौ अन्ये तत्तत्स्वभावतः ।

मिथुन, कन्या, धनु, कुम्भ और तुला ये मनुष्य राशि हैं । मकर और मीन अन्त्योदय राशि हैं । शेष अपने अपने स्वभाव के अनुसार हैं ।

चतुष्पादौ मेषवृषौ सिंहचापौ भवन्ति हि ॥२३॥

कुलीशाली बहुपादौ प्रक्षीणौ मृगमीनभौ ।

द्विपादाः कुंभमिथुनतुलाकन्या भवन्ति हि ॥२४॥

मेघ, वृष, सिंह और धनु ये चतुष्पद, कर्क और वृश्चिक ये बहुपाद, मकर और मीन ये क्षीण-पाद तथा कुंभ, मिथुन, तुला और कन्या ये द्विपाद राशि हैं ।

द्विपादा जोववित्शुक्राः शन्यकाराश्चतुष्पदाः ।

शशिसर्पौ बहुपादौ शनिसौम्यौ च पक्षिणौ ॥२५॥

शनिसर्पौ जानुगतौ पदभ्यां यान्तीतरे ग्रहाः ।

बृहस्पति बुध शुक इनकी द्विपद संज्ञा है तथा शनि सूर्य मंगल इन ग्रहों की चतुष्पद संज्ञा कही गई है, चन्द्रमा राहु ये बहुपद तथा शनि बुध ये पक्षिसंज्ञक कहे जाते हैं, शनि और राहु की जानु गति होती है और इन से मिन्न ग्रह पैर से चलते हैं ।

उदीर्यन्तेऽजवीथ्यां तु चत्वारो वृषभादयः ॥२६॥

युग्मवोथ्यामुदीर्यन्ते चत्वारो वृश्चिकादयः ।

उक्षवीथ्यामुदीर्यन्ते मीनमेघतुलास्त्रियः ॥२७॥

वृष, मिथुन, कर्क, सिंह ये मेघ-वीथी में, वृश्चिक, धन मकर और कुंभ मिथुन-वीथी में, और मीन, मेघ तुला और कन्या, वृष वीथी में कहे गये हैं ।

राशिचक्रं समालिख्य प्रागादि वृषभादिकम् ।
 प्रदक्षिणक्रमेणैव द्वादशारूढसंज्ञितम् ॥२८॥
 वृषश्चैव वृश्चिकस्य मिथुनस्य शरासनम् ।
 मकरश्च कुलीशस्य सिंहस्य घट उच्यते ॥२९॥
 मीनस्तु कन्यकायाश्च तुलाया मेष उच्यते ।

राशिचक्र लिख कर उसमें पूर्वादि क्रम से वृषादि राशियों को लिखे । वृष के दाहिने मिथुन और मिथुन के दाहिने कर्क इत्यादि । इस पर से क्रम से आरूढ़ इस प्रकार समझे । वृष का वृश्चिक, मिथुन का धनु, कर्क का मकर, सिंह का कुंभ, कन्या का मीन और तुला का मेष ।

प्रतिसूत्रवशादेति परस्परनिर्वाक्षिताः ॥३०॥
 गगनं भास्करः प्रोक्तो भूमिश्चन्द्र उदाहृतः ।

ग्रह एक सूत्रस्थ एक दूसरे को देखने हैं । सूर्य को आकाश और भूमि को चन्द्रमा समझना चाहिये ।

पुमान् भानुवधश्चन्द्रः खचक्रप्रणवादिभिः ॥३१॥
 भूचक्रदेहश्चन्द्रः स्यादिति शास्त्रविनिश्चयः ।

सूर्य पुरुष ग्रह, चन्द्रमा स्त्री ग्रह, सूर्य खचक्र और चन्द्रमा भूमिचक्र देह कहा जाता है, यह निर्णय शास्त्र का निर्णय है ।

रवेः शुक्रः कुजस्याकः गुरोर्गिन्दुरहिर्विदुः ॥३२॥
 उदयादिक्रमेणैव तत्तत्कालं विनिर्दिशेत् ।

सूर्य के लिये शुक्र, मङ्गल के लिये सूर्य, बृहस्पति के लिये चन्द्रमा और राहु के लिये बुध लगादि क्रम से तात्कालिक आरूढ़ होते हैं, ऐसा आदेश करना ।

इत्यारूढवृत्तः

प्रष्टुमारूढं ज्ञात्वा तद्विद्यामवलोक्य च ।
 आरूढाद्यावति विधिस्तावती रुदयादिका ॥३३॥

पूछने वाले की आरुढ़ राशि का ज्ञान कर के फिर उसकी विद्या का ज्ञान करना चाहिये, आरुढ़ पर से उदय आदि का यथोक्त फल कहना चाहिये ।

तद्वाशिच्छत्रमित्युक्तं शास्त्रे ज्ञानप्रदीपके ।

आरुढ़ां भानुगां वीथीं परिगण्योदयादिना ॥२॥

इसो को इस शास्त्र में राशि छत्र कहते हैं । लग्न (उदय) से सूर्य को जाने वाली वीथी की गणना करके—

तावता राशिना छत्रमिति केचित् प्रचक्षते ।

जितनी राशि आये उसी को छत्र कहते हैं । ऐसा किसी किसी का मत है ।

मेषस्य वृषभं छत्रं मेषच्छत्रं वृषस्य च ॥३॥

युगमर्कटसिंहानां मेषच्छत्रमुदाहृतम् ।

कन्यायाश्च परं छत्रं तुलाया वृषभस्तथा ॥४॥

वृषभस्य युगच्छत्रं धनुषा मिथुनं तथा ।

नक्रस्य मिथुनच्छत्रम् मेषः कुंभस्य कीर्तितम् ॥५॥

मीनस्य वृषभच्छत्रं छत्रमेवमुदाहृतम् ।

मेष का छत्र वृष, वृष का मेष मिथुन, मकर और सिंह का मेष, कन्या और तुला का मेष, वृश्चिक और धनु का मिथुन, मकर का मेष मिथुन, कुंभ का मेष और मीन का वृष छत्र राशि है ।

उदयात् सप्तमे पूर्णं अर्धं पश्येत्त्रिकोणमे ॥६॥

चतुरस्रे त्रिपादं च दशमे पादएव च ॥

अपने से सप्तम स्थानोय ग्रह का ग्रह पूर्ण दृष्टि से देखता है, चतुरस्र का अर्थ केन्द्र है । पर, यहां केवल चतुर्थ मात्र में तात्पर्य है । तान चरण से त्रिकोण (५, १,) को आधा घानो हो चरण से और दशम को एक ही चरण से देखता है ।

एकादशे तृतीये च पदार्धं वीक्षणं भवेत् ॥७॥

ग्यारहवें और तीसरे स्थान को ग्रह आधे चरण से देखता है ।

रवीन्दुसितसौम्यास्तु बलिनः पूर्णवीक्षणे ।

अर्धेक्षणे सुराचार्य्यस्त्रिपादपादार्धयोः कुजः ॥८॥

पादेक्षणे बली सौरिः वीक्षणे बलमीरितम् ।

सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध पूर्ण दृष्टि में बली होते हैं, बृहस्पति आधी में, मंगल त्रिपाद और अर्द्ध में तथा शनि पाद दृष्टि में बली होते हैं—ऐसा दृष्टिबल कहा गया है ।

तिर्यक् पश्यन्ति तिर्यञ्चां मनुष्याः समदृष्टयः ॥९॥

उर्ध्व वेक्षणे पत्ररथाः अधोनेत्रं सरिसृपः ।

तिर्यग् योनि के ग्रह तिरछे देखते हैं, मनुष्यसंज्ञक ग्रह समदृष्टि अर्थात् सामने देखने वाले होते हैं । पत्ररथ ऊपर की ओर देखते हैं और सरिसृप संज्ञक ग्रह नीचे देखते हैं । ग्रहों की इस प्रकार की संज्ञायें पहले ही बता दी गयी हैं ।

अन्योऽन्यालोकिता जीवचन्द्रौ उर्ध्व वेक्षणे रविः ॥१०॥

पश्यत्यरः कटाक्षेण पश्यतोऽथ कवीन्दुजौ ।

एकदृष्ट्याकनन्दौ च ग्रहाणामवलोकनम् ॥११॥

बृहस्पति और चंद्र एक दूसरे का देखते हैं । सूर्य ऊपर का देखता है । मंगल, शुक्र और बुध कटाक्ष से देखते हैं । सूर्य और शनि एक दृष्टि से देखते हैं—इस प्रकार ग्रहों का अवलोकन है ।

मेघः प्राच्यां धनुःसिंहावग्रावृक्षश्च दक्षिणे ।

मृगकन्ये च नैऋत्यां मिथुनः पश्चिमे तथा ॥१२॥

वायुभागे तुलाकुम्भौ उदीच्यां कर्क उच्यते ।

ईशभागेऽलिमोनौ च नष्टद्रव्यादिसूचकाः ॥१३॥

नष्ट द्रव्यादि के सूचन के लिये राशियों को दिशाओं इस प्रकार है । मेघ पूर्व, धनु और सिंह अग्नि कोण, वृष दक्षिण, मकर और कन्या नैऋत्य कोण में, मिथुन पश्चिम, तुला, कुंभ वायव्य कोण, कर्क उत्तर तथा वृश्चिक और मीन ईशान में ।

अर्कशुक्रारराहर्किचन्द्रज्ञपुरवः क्रमात् ।

पूर्वादीनां दिशामीशाः क्रमान्नष्टादिसूचकाः ॥१४॥

सूर्य, शुक्र, मंगल, राहु, शनि, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति ये ग्रह क्रमशः पूर्वादि-दिशाओं के स्वामी हैं ।

मेषयुग्मधनुःकुम्भतुलासिंहाश्च पुरुषाः ।

राशयोऽन्ये स्त्रियः प्रोक्ता ग्रहाणां भेद उच्यते ॥१५॥

मेष, मिथुन, धनु, कुंभ, तुला और सिंह ये पुरुषराशियाँ हैं बाकी स्त्रीराशि ।

पुमान्सोऽर्कारगुरवः शुक्रंन्दुभुजगाः स्त्रियः ।

मन्दज्ञकेतवः क्लीबा ग्रहभेदाः प्रकीर्तिताः ॥१६॥

ग्रहों में सूर्य, मंगल, बृहस्पति, ये पुरुषग्रह, शुक्र, चंद्र और राहु स्त्रीग्रह तथा शनि बुध और केतु ये क्लीब ग्रह हैं ।

तुलाकोदण्डमिथुना घटयुग्मं नराः स्मृताः ।

एकाकिनौ मेषसिंहौ वृषकर्कालिकन्यकाः ॥१७॥

एकाकिनः स्त्रियो प्रोक्ताः स्त्रीयुग्मौ मकरान्तिमौ ।

एकाकिनोऽर्केन्दुकुजाः शुक्रज्ञार्काहिमन्त्रिणः ॥१८॥

एते युग्मग्रहाः प्रोक्ताः शास्त्रे ज्ञानप्रदीपके ।

तुला, धनु, मिथुन, कुंभ, मिथुन (?) ये पुरुषग्रह हैं, मेष सिंह ये एकाकी पुरुष हैं । वृष कर्क वृश्चिक कन्या ये एकाकी स्त्रीराशि हैं । मकर और मीन ये स्त्रीयुग्म कहे जाते हैं ।

सूर्य चन्द्रमा मंगल ये एकाकी ग्रह हैं और शुक्र बुध शनि राहु बृहस्पति ये ग्रहयुग्म ग्रह के नाम से इस ज्ञान प्रदीपक में कहे गये हैं ।

विप्राः कर्क्यालिमीनाश्च धनुःसिंहकिया (?) नृपाः ॥१९॥

तुलायुग्मघटा वैश्याः शूद्रा नक्षोक्षकन्यकाः ।

कर्क, वृश्चिक, और मीन ये ब्राह्मण, धनुः सिंह और मेष ये क्षत्रिय, तुला मिथुन और कुंभ ये वैश्य तथा वृष मकर और कन्या ये शूद्रराशियाँ हैं ।

नृपौ अर्ककुजौ विप्रौ बृहस्पतिनिशाकरौ ॥२०॥

बुधा वैश्यो भृगुः शूद्रो नीचावर्कभुजङ्गमौ ।

ग्रहों में भी सूर्य मंगल क्षत्रिय, बृहस्पति और चंद्र ब्राह्मण, बुध वैश्य, शुक्र शूद्र और शनि तथा राहु नीच हैं ।

रक्ताः मेषधनुःसिंहाः कुलीरोक्षतुलास्सिताः ॥२१॥

कुम्भालिमीनाः श्यामाः स्युः कृष्णयुग्मांगनामृगाः ।

मेघ, धनु और सिंह ये लाल, कर्क, वृष और तुला ये सफेद, कुंभ वृश्चिक और मीन ये श्याम तथा मिथुन कन्या और मकर ये कृष्ण वर्ण के हैं।

शुक्रः सितः कुजो रक्तः पिङ्गलाङ्गो बृहस्पतिः ॥२२॥

बुधः श्यामः शशो श्वेतः रक्तः सूर्योऽसितः शनिः ।

राहुस्तु कृष्णवर्णः स्यात् वर्णभेदा उदाहृताः ॥२३॥

शुक्र का वर्ण श्वेत, मंगल का लाल, बुध का पिंगल, बुध का श्याम, चंद्रका श्वेत, सूर्य का लाल, शनि का कृष्ण, राहु का वर्ण काला है ।

चतुरस्रं च वृत्तं च द्वादशमध्यत्रिकोणनः ।

दीर्घवृत्तं तथाष्टास्रं चतुरस्रायतं तथा ॥२४॥

दीर्घायेने क्रमादेने सूर्याद्याः क्रमशो मताः ।

सूर्य आदि नव ग्रहों का स्वरूप क्रमशः इस प्रकार है—चौकोना, वृत्ताकार, चौख में पतला, त्रिभुज, दीर्घवृत्त (अंडाकार) अष्टभुज, चौकोना आयत और लंबा ।

पञ्चैकविंशयो दृष्टी नवदिक् षोडशावधयः ॥२५॥

भास्करादिग्रहाणां च किरणाः परिकीर्तिताः ।

५, २१, २, ६, १०, १६ और ४ ये क्रमशः सूर्यादि ग्रहों की किरणें हैं ।

वसु रुद्राश्च रुद्राश्च बह्मिपट्कं चतुर्दशम् ॥२६॥

विश्वशशा शतवेदाश्च चतुस्त्रिंशदजादिना ।

कुलीराजतुलाकुम्भकिरणा वसुसंख्यया ॥२७॥

मिथुनोक्षमृगाणां च किरणा ऋतुसंख्यया ।

सिंहस्य किरणाः सप्त कन्याकार्मकयोस्तथा ॥२८॥

चत्वारो वृश्चिकस्योक्ताः सप्तविंशत् क्षपण्य च ।

८, ११, ११, ३, ६, १४, १३, १० १००, ४, ४ और ३० ये संख्यायें क्रमशः मेधावि राशियों की किरणों की घातक हैं । किसी के मन में कर्क, मेष तुला और कुंभ इनकी

किरणों की संख्या ८ हैं। मिथुन वृष और मकर को ६, सिंह कन्या और मकर को ७ बुध्निक की ४ और मोन की किरणसंख्या २७ हैं।

सप्ताष्टशरवह्वयद्रिरुद्रयुग्धाब्धिषड्वसु ॥२६॥

सप्तविंशतिसंख्याश्च मेपादीनां परे विदुः ।

कुछ आचार्य ऐसा भी मानते हैं कि मेपादि राशियों की संख्या क्रमशः, ७ ८ ५ ३ ७ ११ २ ४ ४ ६ ८ और २७ ये हैं।

कुजेन्दुशनयो ह्रस्वा दीर्घा जीवबुधोरगाः ॥३०॥

रविशुक्रौ समौ प्रोक्तौ शास्त्रे ज्ञानप्रदीपके ।

मंगल चन्द्रमा और शनि ये ह्रस्व, बृहस्पति बुध राहु ये लंबे कदके तथा सूर्य शुक्र ये समान कदके इस ज्ञानप्रदीपक में कहे गये हैं।

आदित्यशनिसौम्यानां योजनं चाष्टसंख्यया ॥३१॥

शुक्रस्य षोडशोक्तानि गुरोश्च नवयोजनम् ।

सूर्य, शनि और बुध इनके योजन की संख्या ८ होती है। शुक्र की योजन संख्या १६ और गुरु की नव है।

भूमिजः षोडशवयाः शुक्रः सप्तवयारतथा ॥३२॥

विंशद्वयश्चन्द्रसुतः गुरुस्त्रिंशद्वयाः स्मृतः ।

शशांकः सप्ततिवयाः पञ्चाशद् भास्करस्य वै ॥३३॥

शनैश्चरस्य राहोश्च शतसंख्यं वयो भवेत् ।

मंगल की अवस्था १६ वर्ष की, शुक्र की सान की, बुध की दोस की, गुरु की तीस की, चन्द्रमा की सत्तर की, सूर्य की पचास की, शनि और राहु की अवस्था सौ वर्ष की है।

तिक्तौ शनैश्चरो राहुः मधुरस्तु बृहस्पतिः ॥३४॥

अम्लं भृगुर्विधुः क्षारं कुजरस्य क्रूरजा रसाः ।

तवरः (?) सोमपुत्रस्य भास्करस्य कटुर्भवेत् ॥३५॥

शनि और राहु तिक्त, बृहस्पति मधुर, शुक्र अम्ल, मंगल खाग, बुध कसेला और रवि कटु-ग्रह हैं।

वृषसिंहालिकुंभाश्च तिष्ठन्ति स्थिरराशयः ।

कर्किनक्रतुलामेषाश्चरन्ति चरराशयः ॥३६॥

युग्मकन्याधनुर्मीनराशयो द्विस्वभावतः ।

वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशियाँ हैं । कर्क, मकर, तुला और मेष ये चर राशियाँ हैं । मिथुन कन्या धनु और मीन ये द्विस्वभाव हैं ।

धनुर्मेषवनं प्रोक्तं कन्यका मिथुनं पुरे ॥३७॥

हरिर्गिरौ तुलामीनमकराः सलिलेषु च ।

धनु और मेष इनका स्थान वन है, कन्या और मिथुन का ग्राम, सिंह का पर्वत और तुला मीन और मकर का स्थान जल में है ।

नद्यां कुलीरः कुल्यायां वृषः कुंभः पयोघटे ॥३८॥

वृश्चिकः कूपसलिले राशानां स्थितिरीरिता ।

कर्क का स्थान नदी में, वृष का कुल्या (क्षुद्रजलाशय) में कुंभ या जल के घड़े में, वृश्चिक का स्थान कूप के पानी में है—यही राशियों की स्थिति है ।

वनकेदारकोद्यानकुल्यादिवनभूमयः ॥३९॥

आपगादिसरिद्धापि तटाकाः सरितस्तथा ।

वन, क्यारी, बगीचा, कुल्या (क्षुद्रजलाशय) पर्वत, वन, भूमि जलाशय या नदी, तटभाग (तालाब) तथा नदियाँ—

जलकुंभश्च कूपश्च नष्टद्रव्यादिसूचकौ ॥४०॥

घटककन्या युग्मतुला ग्रामेऽजालधनुर्हरिः ।

जल कुंभ, कूप, ये ऊपर के वस्तुओं अनुसार स्थान नष्ट वस्तु के सूचक हैं । कुंभ कन्या, मिथुन और तुला राशियाँ गाँव में—

वने चापि कुलिगंक्षनक्रमीनाः जलस्थिताः ॥४१॥

विपिने शनिभौमार्कि भृगुचन्द्रौ जले स्थितौ ।

मेष, वृश्चिक, धनु और सिंह वन में तथा, कर्क वृष, मकर और मीन ये जल में रहते हैं । इसी प्रकार शनि, भौम और सूर्य वन में, शुक और चंद्रमा जल में—

बुधजीवौ च नगरे नष्टद्रव्यादिसूचकौ ॥४२॥

भौमे भूमिर्जलं काव्ये शशिनो बुधभागिनः ।

बुध और बृहस्पति नगर में नष्ट द्रव्य के सूचक होते हैं । इसी तरह मंगल के बलवान होने पर भूमि, शुक के बली होने पर जल चंद्रमा और बुध के बलवान होने पर—

निष्कुटश्चैव रंधूश्च गुरुभास्करयोर्नभः ॥४३॥

मंदस्य युद्धभूमिश्च वलोत्तरखगे स्थिते (?) ।

गृहोद्यान, बृहस्पति से छिद्र, सूर्य से आसमान, शनि के बलवान होने पर युद्ध की भूमि—ये नष्ट द्रव्य के सूचक होते हैं ।

सूर्यार्कारवले भूमौ गुरुशुक्रवले खगे ॥४४॥

चंद्रसौम्यवले मध्ये कैश्चिदेवमुदाहृतम् ।

सूर्य, मंगल और शनि के बलवान होने पर भूमि में गुरु और शुक के बली होने पर आकाश में चन्द्रमा और बुध के बली होने पर बीच—ये किन्हीं किन्हीं का मत है ।

निशादिवससन्ध्याश्च भानुयुग्राशिमादितः ॥४५॥

चरराशिवशादेवमिति केचित्पञ्चक्षते ।

कुछ लोग चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियों के बराबर रात, दिन और सन्ध्या का क्रमशः निर्देश करते हैं ।

ग्रहेषु बलवान्यस्तु तद्वशाद्वलमांशयेत् ॥४६॥

शनेवर्षे तदर्थं स्याद्भानोर्मासद्वयं त्रिदुः ।

ग्रहों का बल विचार करते समय जो बलवान् हा उसी के अनुसार उसका बल कहना चाहिये । शनि का डेढ़ वर्षे काल है, सूर्य का दो मास—

शुक्रस्य पक्षा जीवस्य मासो भौमस्य वासरः ॥४७॥

इंदोर्मुहूर्तमित्युक्तं ग्रहाणां बलतो वदेत् ।

शुक का एक पक्ष, बृहस्पति का एक मास, मंगल का एक दिन, चंद्रमा का एक मुहूर्त काल है । पक्ष विचारते समय ग्रहों का बलाबल विचार कर तदनुसार फल कहना चाहिये ।

एतेषां घटिका प्रोक्ता उच्चस्थानजुषां क्रमात् ॥४८॥

स्वग्रहेषु दिनं प्रोक्तं मित्रभे मासमादिशेत् ।

यदि ग्रह अपने उच्च के हों तो घटिका, स्वग्रहों तो दिन, मित्र ग्रह हों तो मास का आदेश करना—

शत्रुस्थानेषु नीचेषु वत्सरानाहुरुत्तमाः ॥४९॥

शत्रु ग्रहों होने पर या नीच राशि में होने पर एक वर्ष होते हैं ऐसा उत्तमों का कहना है

सूर्यारजीवविच्छुक्रशनिचन्द्रभुजंगमाः ।

प्रागादिदिक्षु क्रमशश्चरेयुर्यामसंख्यया ॥५०॥

प्रागादीशानपर्यन्तं वारेशाद्यंतगा ग्रहाः ।

सूर्य, मंगल, वृहस्पति, बुध, शुक, शनि, चंद्र राहु ये आठ ग्रह क्रमशः पूर्वादि दिशाओं के स्वामी होते हैं ।

प्रभाते प्रहरे चान्ये द्वितीयेऽन्यादिकोणतः ॥५१॥

एवं याम्यतृतीये च क्रमेण परिकल्पयेत् ।

कुल लोगों की राय में दिन के आठ पहरों में प्रथम प्रहर में पूर्व की ओर उसी दिन का वारेश रहता है, द्वितीय में अग्नि कोण में उससे दूसरा, तृतीय में दक्षिण में तीसरा इस प्रकार से दिग्गोश रहने हैं ।

भूतं भव्यं वर्तमानं वाग्देशाया भवन्ति च ॥५२॥

तद्दिने चंद्रयुक्तं यावद्भिरुदयादिकम् ।

तावद्भिर्वासरेः सिद्धं केचिदंशाधिपाद् विदुः ॥५३॥

उक्त प्रकार से भूत भविष्य और वर्तमान फल दायक वारेश होते हैं । प्रश्न के दिन चांद्र नक्षत्र जितने अंशादि से उदित हुआ है उतने ही दिन में कार्य सिद्ध होता है । पर दूसरों के मत से नवमांश के स्वामी के अंशादि पर से इसे निकालते हैं ।

सार्धद्विनाडिपर्यंतमंकलग्नं प्रचक्षते ।

प्रश्ने निश्चित्य घटिकाः सार्धद्विघटिकाः क्रमात् ॥५४॥

तद्यथाकाललग्नं तु तदा पूर्वा दिशा न्यसेत् ।

तद्वशात्प्रष्टुगारुढं ज्ञात्वा चारुढकेश्चरात् ॥५५॥

आरुढाधिपतिर्यत्र प्रभाते नष्टनिर्गमः ।

मेघकर्कितुलानकाः धातुराशय ईरिताः ॥५६॥

कुंभसिंहालिवृषभाः श्रूयन्ते मूलराशयः ।

धनुर्मीननृयुक्कन्या राशयो जीवसंज्ञकाः ॥५७॥

मेघ, कर्क, तुला और मकर ये धातुराशियाँ हैं । कुंभ, सिंह, वृश्चिक और वृष ये मूलराशियाँ हैं । धनु, मीन, मिथुन और कन्या ये जीवराशियाँ हैं ।

कुजेंदुसौरिभुजगा धातवः परिकीर्तिताः ।

मूलं भृगुर्दिनाधीशौ जीवौ धिपणसौम्यजौ ॥५८॥

इसी प्रकार मंगल, चन्द्रमा, शनि और राहु ये धातु ग्रह, शुक्र और सूर्य मूल ग्रह, बुध और बृहस्पति ये जीव ग्रह हैं ।

स्वक्षेत्रभानुरुच्चंद्रो धातुगन्यद्वच पूर्ववत् ।

स्वक्षेत्रभानुजो वल्ली स्वक्षेत्रभानुर्गन्धुजः ॥५९॥ (१)

विशेषता यह है कि, सूर्य अपने गृह का, और चन्द्रमा उच्चर का धातु होते हैं । शनि स्वक्षेत्र में मूल और बुध स्वक्षेत्र में धातु जाता है, शेष ग्रह पूर्ववत् हो रहते हैं ।

ताम्रां भौमस्त्रपुङ्गवश्च कांचनं धिपणां भवेत् ।

रौप्यं शुक्रः दाशो कांस्यः अयसं मंदभागिनौ ॥६०॥

मंगल, तामा, बुध त्रयु (पीतल ?), शुक्र सोना, शुक्र चाँदी, चन्द्रमा काँसा, शनि और राहु लोहे होते हैं ।

भौमार्कमंदशुक्रास्तु स्वस्वलोहस्वभावकाः ।

चन्द्रागुरवः स्वस्वलोहाः स्वक्षेत्रमित्रपाः ॥६१॥

मिश्रे मिश्रफलं ज्ञात्वा ग्रहाणां च फलं क्रमात् ।

मंगल सूर्य शनि शुक्र ये अपने २ भाग में लोहकार के होते हैं, चन्द्रमा बुध बृहस्पति अपने क्षेत्र तथा मिश्र क्षेत्र में होने से लोहकारक कहे गए हैं । मिश्र में मिश्रित फल का आदेश क्रम से करना चाहिये ।

शिला भानोबुधस्याहुः मृत्पात्रं चोपरं विदुः ॥६२॥
 सितस्य मुक्तास्फटिके प्रवालं भसुतस्य च ।
 अयसं भानुपुत्रस्य मंत्रिणः स्यान्मनःशिला ॥६३॥
 नीलं शनेश्च वैदूर्यं भृगोर्मरकतं विदुः ।
 सूर्यकान्तो दिनेशस्य चंद्रकान्तो निशापतेः ॥६४॥
 तत्तद्ग्रहवशाद्विज्ञेयं तत्तद्ग्राशिवशादपि ।

सूर्य को शिला, बुध का मृत्पात्र और उपर, शुक का मोती और स्फटिक मणि, मंगल का मूंगा, शनि का लाहा, गुन का मनःशिला, भानु विशेष शनि का नीलम और वैदूर्य, शुक का मरकत, सूर्य का सूर्यकान्त, चंद्र का चंद्रकान्त ये रत्न ग्रह विचारने समय तत्तद्ग्राशि और ग्रह पर से बताने चाहिये ।

बलावलविभागेन मिश्रं मिश्रफलं भवेत् ॥६५॥
 नृगशौ नृगगण्डेष्टे युक्तो वा सत्यभूषणम् ।
 तत्तद्ग्राशिवशादन्यत् तत्तद्ग्रहं विनिर्दिशेत् ॥६६॥

बला, निर्बल का विचार करके दृढ़ और अदृढ़ फल बताना चाहिये । यदि मिश्रफल हो तो फल भी मिश्र होता है । यदि नृगशशि मनुष्यप्रद्वारा दृष्ट किया युक्त हो तो धातुसंबन्धी प्रश्न में सत्यभूषण बताना चाहिये । शेष ग्राशि और ग्रह के स्वरूपवश

× × × ×

इति धातुचिन्ता

मूलचिन्ताविधौ मूलान्युच्यन्ते पूर्वशास्त्रतः ।

अब पूर्णशास्त्रानुसार मूलचिन्ता का वर्णन करते हैं ।

क्षुद्रसस्यानि भौमस्य सस्यानि बुधर्जावयोः ॥६७॥
 कक्षाणि ज्ञस्य भानोश्च वृक्षश्चन्द्रस्य वल्लरी ।
 गुरोरिक्षुर्भृगोश्चिच्चा भूरुहाः परिकीर्तिताः ॥६८॥
 शनेर्दारुगस्यापि तीक्ष्णकण्टकभूरुहाः ।

मङ्गल के छोटे सस्य, बुध और बुधस्पति के बड़े सस्य, × × × × सूर्य का वृक्ष, चन्द्रमा की लतायें, बुधस्पति की रईस, शुक की हमली, शनि का दारु, राहु के तीखे कांटेदार वृक्ष ये वृक्ष कहे गये हैं ।

अजालिशुद्रसस्यानि वृषकर्कितुलालता ॥६६॥

कन्यकामिथुने वृक्षे कण्टद्रुमघटे मृगे ।

इक्षुर्मौनधनुःसिंहाः सस्यानि परिकीर्तिताः ॥७०॥

मेघ वृश्चिक इनके क्षुद्र सस्य, वृष कर्क और तुला इनकी लतारें, कन्या और मिथुन इनके वृक्ष, कुंभ और मकर इनके काँटेदार वृक्ष, मोन, धनु और सिंह इनके सस्य ईश्वर हैं ।

अकण्टद्रुमः सौम्यस्य क्रूराः कण्टकभरुहाः ।

युग्मकण्टकमादित्ये भूमिजे ह्रस्वकण्टकाः ॥७१॥

वक्राश्च कण्टकाः प्रोक्ताः शनैश्चरभुजंगमौ ।

पापग्रहाणां क्षेत्राणि तथाकण्टकिनो द्रुमाः ॥७२॥

बुध के बिना काँटे के वृक्ष, क्रूर ग्रहों के भी काँटेदार वृक्ष सूर्य का दो काँटों वाला, मंगल का छोटे काँटों वाला, शनि राहु का टेढ़े काँटों वाला वृक्ष कहा गया है X X X X ।

सूक्ष्मकक्षाणि सौम्यस्य मृगोर्निष्कण्टकद्रुमाः ।

कदली चौपधोशस्य गिरिवृक्षा विवस्वतः ॥७३॥

बृहस्पत्रयुता वृक्षा नारिकेलादयो गुरोः ।

तालाः शनैश्च राहांश्च सारसारौ तरु वदेत् ॥७४॥

सारहीनशनोन्द्रर्कवन्तरसारौ कपिस्थकौ ।

बहुसाराः स्वराशिम्यशनिज्ञकुजपन्नगाः ॥७५॥

बुध का सूक्ष्म वृक्ष, शुक का निष्कण्टक वृक्ष, चंद्र का कदली वृक्ष, सूर्य का पर्वत वृक्ष, बृहस्पति का नारियल आदि बड़े पत्तों वाले वृक्ष, शनि का ताल वृक्ष और राहु का सारवान वृक्ष कहा गया है X X X X अपने राशिम्य शनि, बुध, मंगल और राहु के बहुसार वृक्ष कहे गये हैं ।

अन्तस्सारो ह्यरिस्थाने बहिरसारस्तु मित्रगे ।

त्वक्मृदुपुष्पछदनाः फलपक्वफलानि च ॥७६॥

मूलं लता च सूर्याद्याः स्वस्वक्षेत्रेषु ते तथा ।

शत्रुस्थानस्थ गृह अन्तःसार वृक्ष और मित्रस्थानस्थ बहिः सार वृक्ष को कहते हैं । अपनी अपनी राशि में स्थित सूर्य आदि ग्रह क्रमशः त्वक्, मूल, पुष्प, छाल, फल, पके फल, मूल, और लता इनके बांधक होते हैं ।

मुद्गंशस्याढकः श्वेतः भृगाश्च चणकं कुजे ॥७७॥

तिलं शशांके निष्पावं खेर्जीवांऽरुणाढकः ।

माणं शनेर्भुजंगस्य कुथान्यं धान्यमुच्यते ॥७८॥

बुध का मूंग, शुक्र का सफेद अरहर, मंगल का चना, चंद्रमा का तिल, सूर्य का मटर, बृहस्पति का लाल अरहर, शनि का उड़द और राहु का कुलयी धान्य है ।

प्रियंगुर्भूमिपुत्रस्य बुधस्य निहगस्तथा ।

स्वस्वरूपानुरूपेण तेषां धान्यानि निर्दिशेत् ॥७९॥

मंगल का प्रियंगु (टांगुन) बुध का निहग धान्य होता है । प्रियों का धान्य उनके रूप के अनुसार ही बनाना चाहिये ।

उन्नते भानुकुजयोर्वल्मीके बुधभोगिनाः

सलिले चन्द्रसितयोः गुरोः शैलतटे तथा ॥८०॥

शनेः कृष्णशिलास्थाने मृत्तान्येनासु भूमिषु ।

सूर्य मंगल का उन्नत स्थान में, बुध और राहु का शिल में, चन्द्र शुक्र का पानी में, बृहस्पति का पवनतल में और शनि का कृष्ण शिखानल में स्थान है । इन्हीं भूमियों में मूल को चिन्ता करना ।

वर्णं रसं फलं रत्नमायुधं चाक्तमूलिका ॥८१॥ (?)

पत्रं फलं पञ्चफलं त्वङ्मूलं पूर्वभाषितम् ।

वर्ण, रस, फल, रत्न, अस्त्र, मूल पत्र त्वक् आदि का विचार पूर्व कथित रीति से करना चाहिये ।

इति मूलकाण्डः

चन्द्रो माता पिताऽऽदित्यः सर्वेषां जगतामपि ।

गुरुशुक्रारमंदज्ञाः पंच भूतस्वरूपिणः ॥१॥

सारे जगत् को माता चन्द्रमा और पिता सूर्य हैं । वृद्धस्वति शुक्र मंगल शनि और बुध ये पांचो पंच महाभूत हैं ।

श्रोत्रत्वक्चक्षूरसनाघ्राणाः पञ्चेन्द्रियाण्यमी ।

शब्दस्पर्शौ रूपरसौ गन्धश्च विषया अमी ॥२॥

श्रोत्र (कान) त्वक् (चर्म) आंख, जीभ, घ्राण (नाक) ये पांच इंद्रिय हैं । और शब्द स्पर्श, रूप, रस और गन्ध ये क्रमशः इनके विषय हैं ।

ज्ञानं गुर्वादिपंचानां ग्रहाणां कथयेत्क्रमात् ।

गुरोः पञ्च भृगोश्चाब्धिः त्रयं ज्ञारय कुजस्य द्वे ॥३॥

एकं ज्ञानं शनैरुक्तं शस्त्रं ज्ञानप्रदीपके ।

गुरु, शुक्र, मंगल, बुध और शनि इनका ज्ञान क्रमशः ५, ४, ३, २, और १ है । ऐसा ज्ञान प्रदीपक शास्त्र का कहना है ।

भौमवर्गा इमे प्राक्ताः शंखशुक्तिवराटकाः ॥४॥

मत्कुणाः शिथिलायूकर्मक्षिकाश्च पिपीलिकाः ।

शंख, शुक्ति, कौड़ा, छटमल, जू, नविलयां, चाटियां—ये भौमवर्ग अर्थात् मंगल के जीव हैं ।

वृधवर्गा इमे प्राक्ताः पटपदा ये भृगोस्तथा ॥५॥

देवा मनुष्याः पशवा विहगाः गुरोः । (१)

तथैकज्ञानिनः वृक्षाः शनिवृक्षाः प्रकीर्तिताः ॥६॥

एकद्वित्रिचतुःपंचगगनादिगणाः स्मृताः ।

भौरे बुधवर्ग में, देव मनुष्य शुक्र वर्ग में, पशु और पक्षा गुरु वर्ग में, और वृक्ष शनिवर्ग में कहे गये हैं × × × × × ।

देहो जीवस्सितो जिह्वा बुधो नासेक्षणं कुजः ॥७॥

श्रोत्रं शनैश्चरश्चैव ग्रहावयवमीरितम् ।

बृहस्पति देह, शुक जीम, बुध नाक, मंगल आँख, और शनि कान ये ग्रहों के शारीरिक अवयव हैं ।

द्विपाच्चतुष्पाद् बहुपाद्बिहगो जानुगः क्रमात् ॥८॥

शंखशंखकसंधश्च बाहुहीनान् विनिर्दिशेत् ।

दो पैर वाला, चार पैर वाला, बहुत पैर वाला, पक्षी, जंघा से चलने वाला, शंख, घोड़ा संध और बाहुहीन ये सूर्यादि ग्रह के भेद हैं ।

यूकमत्कुणमुख्याश्च बहुपादा उदाहृताः ॥९॥

गोधाः कमठमुख्याश्च बहुपादा उदाहृताः ।

यूक (ऊँ) मत्कुणः ऋटमलः । यगैरह ये बहुपाद गृहे जाते हैं, सपिणो, कच्छा आदि भी इसी तरह से बहुपाद कहे जाते हैं ।

कृगमोनौ तु खचरौ तत्रम्यो संदभूमिजौ ॥१०॥

वनकुक्कुटकाको च चिन्तिताविति कीर्तयेत् ।

तद्राशिस्थे भृगो हंसः शुकः सौम्यो विधौ शिखी ॥११॥

वीक्षिने च तदा ब्रूयात् ग्रहे राहौ विचक्षणः ।

ग्रह लग्न यदि मकर या मीन हों और उस पर शनि या मंगल हों तो क्रमशः वनकुक्कुट और काक कहता । अपने राशि पर शुक हो तो हंस, बुध हो तो शुक, चंद्रमा हो तो मीन कहना चाहिये × × × × × × × × × × ।

तद्राशिस्थे रवौ तेन दृष्टे ब्रूयात् खगेश्वरं ॥१२॥

बृहस्पतौ सितवका भारद्वाजस्तु भोगिनि ।

कुक्कुटा ज्ञस्य भौमस्य दिवांधः परिकान्तिः ॥१३॥

अन्यराशिस्थेऽपि तत्तद्राशिस्थलं भवेत् ।

अपने राशि पर सूर्य हो तो गरुड़, बृहस्पति हो तो श्वेत वक्र तथा राहु हो तो भरदूल पक्षी कहना । बुध अपनी राशि पर हो तो सुर्गा, मंगल हो तो उल्लू और अन्य राशिस्थ ग्रहों के लिये उन राशिस्थों का स्थल कहना चाहिये ।

सौम्ये खेटेऽडजाः सौम्याः क्रूरगाः इतरे खगाः ॥१४॥

उच्चराशुदये सूर्ये दृष्टे भूपास्तदाश्रिताः ।

उच्चस्थाने स्थिते राजा मंत्री स्वक्षेत्रगे स्थिते ॥१५॥

राजाश्रिता मित्रभक्ता (?) वीक्षिते समये भटः ।

अन्यराशिषु युक्तेषु दृष्टे वा संकरान्वदेत् ॥१६॥

सौम्य ग्रह में सौम्यपक्षी और क्रूर ग्रह में क्रूर जानना चाहिये । सूर्य अपनी उच्च राशि में उड़ित हो, और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो सम्राट्—उच्च में राजा, स्वक्षेत्रग होने से मंत्री, मित्रगृह में मित्र दृष्ट होने से राजाश्रित योद्धा कहना चाहिये । अन्य राशि से युक्त और दृष्ट होने से संकर बनाना चाहिये ।

कंस-कारकुलालञ्च कंसविक्रियिणस्तथा ।

शंखच्छेदी धातुपूर्णान्वेक्षिणञ्चणकारिणः ॥१७॥

कांसे का काम करने वाला, कुम्हार, कांसा का खेचने वाला, शंखछेदी, धातु खूने या देखने वाला, चूण करने वाला—

नृगशो जीवदृष्टं च भानुवद ब्राह्मणादयः ।

कुजयुक्तेऽथवा दृष्टे वर्णिजः परिकीर्तितः ॥१८॥

बुधयुक्तेऽथवादृष्टे तद्वद्वयात् तपस्विनः ।

तद्वच्चलुक्रेषु वृषलाः शंकरा शशिभोगिनौ ॥१९॥

किञ्चिदत्र विशेषोक्तिर्मानभारककिंकराः ।

यदि मनुष्य राशि में सूर्य हो और वृद्धरपति से दृष्ट हो तो ब्राह्मण बनाना । कुज (मंगल) से युक्त किंवा दृष्ट हो तो वर्निया बनाना, बुध से युक्त या दृष्ट हो तो तपस्वी शुक्र से युक्त या दृष्ट हो तो शूद्र और वणसंकर । मीन राशि चंद्र और राहु से युक्त या दृष्ट हो तो भारवाहक और किंकर बनाना ।

चन्द्रस्य भिषजो ज्ञस्य वैश्यश्चोरगणाः स्मृताः ॥२०॥

नर राशि में सूर्य यदि चंद्र से दृष्ट या युक्त हो तो वैद्य और बुध से वैश्य और चोर बनाना चाहिये ।

राहोर्गर्जचांडालस्तस्कराः परिकीर्तिताः ।

राहु से युक्त या दृष्ट होने पर विष देने वाला चाण्डाल बनाना × × × × ।

शनेस्तरुच्छिदः प्रोक्तः राहोर्धीवरनापितौ ॥२१॥

शंखच्छेदो नटः कारुर्नर्तकः शशिनस्तथा ।

इसके अतिरिक्त शनि से वृक्ष काटने वाला, राहु से धीवर या नाई, चंद्र से शंखछेदी, कारोगर, नर्तक आदि कहना चाहिये । यह ग्रहों का बली होना बताया गया है ।

चूर्णकृन्मौक्तिकग्राही शुक्रस्य परिकीर्तितः ॥२२॥

तत्तद्राशिवशातीतत्तद्राशिस्थितं ग्रहम् ।

तत्तद्राशिस्थखेटानां बलात् नष्टनिर्गमौ ॥२३॥

इसी प्रकार शुक्र के बली होने से चूर्ण बनाने वाला, मोती का ग्रहण करने वाला बनाना चाहिये । लग्न की राशि जिनका बीज चुकी हो जिनकी बाकी हो, उस पर ग्रह जैसा हो उसके अनुसार नष्ट निगम का अन्तोन आदि कहना ।

इति मनुष्यकाण्डः

मेघराशिस्थिते भौमे मेघमाहुर्मनीषिणः ।

तस्मिन्नर्के स्थिते व्याघ्रं गोलार्गूलं बुधं स्थिते ॥२४॥

शुकेण वृषभश्चन्द्रगुरवश्च ततः परं ।

महिषीसूर्यतनये फणौ गवय उच्यते ॥२५॥

मेघ राशि में मंगल हो तो मेघ, सूर्य हो तो व्याघ्र, बुध हो तो गोलार्गूल, शुक्र हो तो वृष (बैल), × × × × शनि हो तो भैंस, राहु हो तो गवय (घोड़परास) बनाना चाहिये

वृषभस्थे भृगौ धेनुः कुजेन्यं कुरुदाहताः । (?)

बुधे कपिगुरावश्च (?) शशांके धेनुरुच्यते ॥२६॥

आदित्ये शरभः प्रोक्तो महिषा शनिसर्पयोः ।

बुध में शुक्र हो तो गाय, मंगल हो तो कृष्णवृष, बुध हो तो बन्दर और ऊँच बिलार, चन्द्र हो तो गाय, सूर्य हो तो बारह सिंगा, शनि हो तो भैंस, और राहु हो तो भैंस बनाना चाहिये ।

कर्कस्थे च करो भौमे महिषी नक्रगे कुजे ॥२७॥

वृषभस्थे हरिर्युग्मकन्ययोः श्वा च फेरवः ।

हरिस्थे भूमिजो व्याघ्रो रवींद्रोस्तत्र केसरी ॥२८॥

शुक्रो जीवा कटः सौम्ये त्वन्ये स्वाकृतयो मृगाः ।

मंगल यदि कर्क में हो तो कर, मकर में हो तो भैंस, वृष में हाँ तो सिंह, मिथुन में हो तो कुत्ता, कन्या में हो तो शृगाल, सिंह में हो तो व्याघ्र, उसी में रवि चन्द्र हों तो सिंह कहना चाहिये × × × × × × ।

तुलागने भृगोर्वत्सश्चंद्रो गौः परिकीर्तिता ॥२९॥

धनुस्थितेषु जीवेषु कुजेषु तुरगो भवेत् ।

शनौ वक्रो स्थिते तत्र मत्तो गज उदाहृतः ॥३०॥

शुक्र तुला में हो तो बछड़ा और चन्द्रमा तुला में हो तो गाय, धनु में वृहस्पति या कुज हो तो घोड़ा और शनि यदि वक्रो होकर उसी में हो तो मत्त हस्ती बनाना चाहिये ।

सर्पस्थे तत्र महिषो वानरो वृधर्जीवदोः ।

शुक्रामृतांशुसौम्येषु स्थितेषु पशुस्यन्ते ॥३१॥

जीवसूर्यक्षिते गर्भे वन्ध्यास्त्रा च शर्माक्षिते ।

अंगारकोक्षिते शुक्रस्तत्र ज्ञात्वा वदेत्सुधीः ॥३२॥

वक्ष्येऽहं चिंतनां सूक्ष्मजनेस्तु परिचिंतिताम् ।

उसी (धनु) राशि में यदि राहु हो तो भैंस, बुध और वृहस्पति हो तो बानर, शुक्र चन्द्र और बुध साथ हो तो पशु बनाना चाहिये । उक्त राशि को यदि वृहस्पति और सूर्य देखते हों तो गर्भ तथा शनि देखना हो तो वन्ध्या बनाना × × × × × × ।

धिषणे कुंभराशिस्थे त्रिकोणस्थे वा स पश्यति ॥३३॥

मृगराजे स्थिते सौम्ये धनुषि वीक्षिते शुभे ।

स्मृतः कपिर्मेषगने शनौ त्रयान्मतङ्गजम् ॥३४॥

कुम्भ राशि का वृहस्पति हो या त्रिकोण में बैठ कर देखता हो, अथवा चन्द्रमा कुम्भ राशि में बैठा हो और धनु राशिस्थ शुभ ग्रह देखता हो तो बानर और मेष में शनि बठा हो तो हाथी होना है ।

कुजे मेषगते व्यंगं बुधे नतकगायकौ ।
गुरुशुक्रदिनेशेषु वणिजां वस्त्रजीवितः ॥३५॥
चन्द्रे तथागते मन्दे सिंहस्थे रिपुचिन्तनम् ।
वृषस्थे महिषा तौले वक्रं ण वृद्धिचके गतम् (?) ॥३६॥

मेष में कुज हो तो अंगहीन, बुध हो तो नतक और गायक, गुरु हो तो वणिक्,
शुक्र हो तो वस्त्रजीवी, × × × × चन्द्र हो तो भी वही, शनि यदि सिंह में हो तो शत्रु, वृष में
हो तो भैंस, × × × × × × × × ×

मेषगे सूर्यतनये मृत्युः क्लंशादयस्तथा ।
मित्रादिपञ्चवर्गश्च ज्ञात्वा ब्रूयात्पुनोक्तिनतः ॥३७॥

शनि मेष में हो तो, मृत्यु तथा कष्ट होता है । ग्रहों का फल मित्रादि पंचवर्ग
का बल बना के कहना चाहिये ।

इति चिन्तनकाण्डः

धातुराशौ धातुखगे दृष्टे नञ्चत्रमंयुते ।
धातुचिन्ता भवेत्तद्वत् मूलजावौ तथा भवेत् ॥१॥
धातृक्षस्थे मूलखगे जीवमाहुर्विपरिचतः ।
जीवराशौ धातुखगे दृष्टे वा यदि मूलिका ॥२॥
मूलराशौ जीवखगे धातुचिन्ता प्रकीर्तिता ।

× × × × × × × × ×

धातु राशि में यदि मूल ग्रह हो तो जीव, जीव राशि में धातु ग्रह हो या उससे दृष्ट
हो तो मूल और मूल राशि में जीव ग्रह हो तो धातु को चिन्ता कहनी चाहिये

धातु राशि यदि धातु खग से दृष्ट हो और धातु छत्र से युक्त हो तो धातु चिन्ता
कहनी चाहिये, इसी प्रकार जीव और मूल चिन्ता भी जाननी चाहिये ।

त्रिवर्गखेटकैर्दृष्टे युक्ते बलवशाद्भवेत् ।
पश्यन्ति चन्द्रं चैव न्ये वदेत्तद्वद्वाक्यमिदम् ॥३॥

पूर्ववत् है, सप्तम में हो तो सब नष्ट हो गया । यदि आकृष्ट लग्न से द्वादश, षष्ठ और अष्टम में हो तो—जिसकी चिन्ता है घर नहीं होगा, धनहानि, शत्रुदल, अपना, कलत्र का माना का, पिता का, निश्चय अनिष्ट, व्यय आदि फल कहना । अहाँ की शुभाशुभ दृष्टि आदि का विचार भी करना ।

रवीन्द्रशुक्रजीवज्ञा नृगशिशु यदि स्थिताः ।

मर्त्यचिन्ता नतः शौर्यदृष्टेनाथे कुजे (?) तथा ॥५॥

कुजस्य कलहः शौर्यस्तत्फलं गतं भवेत् ।

रविदृष्टेऽथवा युक्ते चिन्तादेव भूयते ॥६॥

यदि, रवि, चन्द्र, शुक्र, बृहस्पति और बुध मनुष्य राशि पर हों तो मर्त्य की चिन्ता, शनि यदि देखता हो तो अर्थ चिन्ता कहना । मनुष्यराशि पर मंगल हो तो कलह, शनि हो तो चोर या जहर की चिन्ता, रवि से दृष्ट अथवा युक्त हो तो राजा की चिन्ता कहनी चाहिये ।

द्वयाम्बुकागदः

द्वितीये द्वादशे छत्रं सर्वकार्यं विनश्यति ।

गुणे पश्यति युक्ते वा तत्र कार्यं शुभं वदेत् ॥१॥

तस्मिन्पापयुगे दृष्टे विनाशो नास्ति भ्रुवम् ।

तस्मिन्सौम्ययुगे दृष्टे सर्वं कार्यं शुभं वदेत् ॥२॥

मिश्रं मिश्रफलं वृथातु ज्ञानप्रदीपिके ।

यदि छत्र द्वितीय किंवा द्वादश हो तो साधारण कार्य नष्ट होता है । किन्तु यदि बृहस्पति से युक्त किंवा दृष्ट हो तो सिद्धि होती है । पापग्रह से दृष्ट किंवा युक्त होने से विनाश तथा सौम्य ग्रह से दृष्ट अथवा युक्त होने पर शुभ कार्य होता है । पापग्रह से नाश शुभ-ग्रह से सिद्धि होती है । दोनों हो तो मिश्रफल होता है ।

पञ्चमे नवमे छत्रे सर्वसिद्धिर्भविष्यति ।

तस्मिन् शुभाशुभेदृष्टे मिश्रं मिश्रफलं वदेत् ॥३॥

पञ्चम और नवम छत्र में सब कार्यों की सिद्धि होती है । शुभ से दृष्ट या युक्त होने पर शुभ, पाप ग्रह से अशुभ और मिश्र से मिश्र फल होता है ।

चतुर्थे चाष्टमे पण्टे द्वादशे छत्रसंयुते ।

नष्टद्रव्यागमो नास्ति न व्याधिशमनं भवेत् ॥४॥

न कार्यसिद्धिः सर्वेषां शनिग्रहवशाद् वदेत् ।

बृहस्पत्युदये स्वर्णाधनं विजयमागमः ॥५॥

द्वेषशान्तिः सर्वकार्यसिद्धिरेव न संशयः ।

यदि छत्र ४, ८, ६, या १२ वां हो तो नष्ट वस्तु नहीं मिली, रोग शान्त नहीं हुआ, कार्य सिद्धि नहीं हुई इत्यादि फल शनि से युक्त होने पर बताना । बृहस्पति के उदय होने पर स्वर्ण, धन, विजय, द्वेषशान्ति एवं सब कार्यों की सिद्धि निःसन्देह होती है ।

सौम्योदये रणोद्योगी जित्वा तद्धनमाहरेत् ॥६॥

पुनरेष्यति सिद्धिः स्यात् छत्रसंदर्शने तथा ।

व्यवहारस्य विजयं छत्रेऽप्येवमुदाहृतम् ॥७॥

छत्र यदि शुभ युक्त या दृष्ट हो तो युद्ध में विजय, कार्य की सिद्धि आदि शुभ फल कहना चाहिये ।

चन्द्रोदयेऽर्थलाभश्चेत् प्रयाणे गमने तथा ।

चिंतितार्थस्य लाभश्च चन्द्रारुढे स्थितेऽपि च ॥८॥

शुक्रोदये बुधोऽपि स्यात् स्त्रीलाभो व्याधिमाचनम् ।

जयो यान्त्यरयः स्नेहं चन्द्रेऽप्येवमुदाहृतम् ॥९॥

चंद्रमा लग्न में हो तो यात्रा आदि में मानी हुई वस्तु मिल जाती है । यह बात तब भी संभव है जब चन्द्रमा आरुढ़ में हो । शुक्र या बुध लग्न में हों तो स्त्रीलाभ, जय, और व्याधि नाश एवं शत्रु का स्नेहपात्र होना बताना चाहिये । लग्नस्थ चन्द्रमा होने पर भी यहो फल कहना चाहिये ।

उदयारुद्धछत्रेषु शन्यकारका यदि ।

अर्थनाशं मनस्तापं मरणं व्याधिमादिशेत् ॥१०॥

उदय, आरुढ़ और छत्र में यदि शनि सूर्य और मंगल हों तो अर्थ (धन) का नाश मानसिक व्यथा, मरण और व्याधि बताना चाहिये ।

एनेषु फणियुक्तेषु बुधश्चौरभयं ततः ।

मरणं चैव देवज्ञो न संदिग्धो वदेत् सुधीः ॥११॥

इन्हीं स्थानों (लग्न, आरुढ़ और छत्र में) में यदि राहु के साथ बुध बैठा हो तो निष्कांक होकर विद्वान् ज्योतिषी को चोर का भय और मरण बताना चाहिये ।

निधनारिधनस्थेषु पापेष्वशुभमादिशेत् ।

तन्वादिभावः पापैस्तु युक्तो दृष्टो विनश्यति ॥१२॥

अष्टम, षष्ठ, द्वितीय में पाप ग्रह हों तो फल अशुभ होता है । पापग्रहाक्रान्त तन्वादि भाव अशुभ फल दायक है ।

शुभदृष्टो युता वापि तत्तदभावादि भूषणम् ।

मेषोदये तुलारूढे नष्टं द्रव्यं न सिध्यति ॥१३॥

शुभ से दृष्ट किंवा युक्त होने पर भाव शुभ फलदा होते हैं । मेष लग्न हो और तुला आरूढ़ हो तो नष्ट द्रव्य की सिद्धि नहीं होती ।

तुलोदये क्रियारूढे नष्टसिद्धिर्न संशयः ।

विपरीते न नष्टासिद्धिर्न पारूढेऽलिभोदये ॥१४॥

किन्तु यदि तुला लग्न और मेष आरूढ़ हो तो अवश्य सिद्धि होती है । वृष आरूढ़ और वृश्चिक लग्न हो तो महा लाभ होना है ।

नष्टसिद्धिर्महालाभो विपरीते विपर्ययः ।

चापारूढं नष्टसिद्धिर्भविता मिथुनोदये ॥१५॥

विपरीते न सिद्धिः स्यात् कर्कारूढे मृगोदये ।

सिद्धिश्च विपरीते तु न सिध्यति न संशयः ॥१६॥

किन्तु यदि वृष लग्न और वृश्चिक आरूढ़ हो तो सिद्धि नहीं होती । मिथुन लग्न में हो चनु आरूढ़ हो तो नष्ट सिद्धि हाती है । उल्टा होने से फल उल्टा होता है । कर्क आरूढ़ हो मकर का उदय हो तो सिद्धि होता है । उल्टा होने से सिद्धि नहीं होती ।

सिंहोदये घटारूढे नष्टसिद्धिर्न संशयः ।

विपरीते न सिद्धिः स्यात् झषारूढेऽग्नोदये ॥१७॥

नष्टसिद्धिर्विपर्ये (?) स्यात् दृष्टादृष्टेर्निरूपणम् ।

लग्न सिंह हो आरूढ़ कुंभ हो तो सिद्धि और उल्टा होने से असिद्धि होती है । मीन आरूढ़ हो और कन्या लग्न हो तो नष्ट सिद्धि नहीं होती है ।

स्थिरोदये स्थिरच्छत्रे स्थिरलग्नो भवेद्यदि ।

न मूर्तिर्न च नष्टं च न रोगशमनं तथा ॥१८॥

स्थिर लग्न हो और स्थिर छत्र हो और स्थिर उदय हो तो फल 'नहीं' कहना चाहिये । अर्थात् 'मृत्यु नहीं हुई' 'नष्ट नहीं हुआ' 'रोगशान्ति नहीं हुई' इत्यादि इत्यादि कहना समुचित है ।

द्विदेहबोधया (?) रुद्धं छत्रं नष्टं न सिध्यति ।

न व्याधिशमनं शत्रुः सिद्धिर्निघ्ना न च स्थिरा ॥१९॥

द्विस्वभाव लग्न, द्विस्वभाव छत्र और द्विस्वभाव आरुढ़ हो तो 'नष्ट सिद्धि नहीं हुई' व्याधि शमन नहीं हुआ' आदि निषेधात्मक उत्तर देना ।

चरराशुदयारुद्धछत्रेषु ग्यादिति स्थिता ।

नष्टसिद्धिर्न भवति व्याधिशान्तिर्न विद्यते ॥२०॥

सर्वागमनकार्याणि भवन्त्येव न संशयः ।

ग्रहस्थितिबलेनैव एवं त्रयात् शुभाशुभम् ॥२१॥

चर राशि हो लग्न, छत्र और आरुढ़ हो तो भा नहीं, अर्थात् नष्ट सिद्धि न हुई, रोग-शान्ति नहीं हुई, आदि बताता । आगमन सरस्वती ग्रन्थों के उत्तर में 'हाँ' कहना चाहिये । इस प्रकार शुभाशुभ फल ग्रहों पर से पहना चाहिये ।

चरोभयस्थिताः सौम्याः सर्वकामार्थसाधकाः ।

आरुद्धछत्रलग्नेषु क्रूरेष्वस्तं सनेषु च ॥२२॥

परेणापहतं त्रयात् नन् सिध्यति शुभेषु च ॥२३॥

चर और द्विस्वभाव राशियों पर यदि शुभ ग्रह हो तो कार्य सिद्ध होता है । आरुढ़ छत्र और लग्न में यदि अस्त हाकर क्रूर ग्रह पड़े हों तो 'दूसरे ने चुराया है' ऐसा फल कहना । पर, यदि शुभग्रह हो तो 'मिल जायगा', ऐसा कहना ।

पंचमो नवमस्तेन नष्टलाभः शुभोदये ।

येषु पापेन नष्टासी रुद्धादिविकेषु च ॥२४॥

पंचम, नवम और सप्तम (?) शुभ से युक्त हों तो नष्ट वस्तु मिलेगी, अशुभ ग्रह से युक्त हों तो न मिलेगी । यही हात्त लग्न, चतुर्थ और दशम का भी जानना ।

भ्रातृस्थानयुते पापे पंचमे वाऽशुभस्थिते ।

नष्टद्रव्याणि केनापि दीयन्ते स्वयमेव च ॥२५॥

तृतीय स्थान में पाप ग्रह हों या पंचम में हो पाप ग्रह हों तो कोई स्वयं नष्ट द्रव्य दे जायगा ।

प्रश्नकाले शक्रचापे धूमेन परिव्रष्टिते ।

ग्रहे द्रष्टुर्न भवति तत्तदाशासु तिष्ठति ॥२६॥

x x x x x x x x x x x

पृष्ठादये शशांकस्थे नष्टं द्रव्यं न गच्छति ।

तद्वाशिः शनिदृष्टद्वचन्नष्टं व्योम्नि कुजे न तत् २७॥

पृष्ठोदय राशि लग्न में हो, उसमें चंद्रमा दैता या ना नष्ट द्रव्य कहीं गया नहीं है ऐसा कहना । किन्तु वह पृष्ठोदय राशि यदि शनि से दृष्ट हो x x x x x

बृहस्पत्युदये स्वर्णे नष्टं नास्ति विनिर्दिशत ।

शुक्रं चतुर्थके राप्यं नष्टं नास्ति वदेद्बुधम् ॥२८॥

सप्तमस्थे शनौ कृष्णलोहं नष्टं न जायते ।

बुधोदये त्रपुनष्टं नास्ति चन्द्रे चतुर्थके ॥२९॥

लग्न में गुरु हो तो सोना नष्ट नहीं हुआ । चतुर्थ में शुक्र हो तो चांदी नष्ट नहीं हुई । सप्तम में शनि हों तो लोहा नष्ट नहीं हुआ । लग्न में बुध हों तांबा नष्ट नहीं हुआ । चंद्रमा चतुर्थ में हों तो कांसा नष्ट नहीं हुआ ऐसा घनाना चाहिये ।

कांसं नष्टं न भवति वंगं राहौ च सप्तमे ।

आरकूटं पंचमस्थे भानौ नष्टं न जायते ॥३०॥

राहु सप्तम में हो तो रांगा और कांसा नहीं नष्ट हुए । पंचम में सूर्य हो तो पित्तल नष्ट नहीं हुआ ।

दशमे पापसंयुक्ते न नष्टं च चतुष्पदं ।

बन्धनादि भवेयुः स्यात्तत्तद्द्विपदराशयः ॥३१॥

पापग्रह वशम में हों तो पशु नष्ट नहीं हुआ । यदि यह राशि नरराशि हो तो किसी ने बांध लिया है ऐसा बताना चाहिये ।

बहुपादुदये राशौ बहुपान्नष्टमादिशेत् ।

पक्षिराशौ तथा नष्टे एतेषां बंधमादिशेत् ॥३२॥

बहुपात् राशि यदि लग्न हो तो बहुपाद जीव नष्ट हुआ है ऐसा बताना । यदि ये पक्षि राशि में नष्ट हुए हैं तो किसी के बन्धन में पड़ गये हैं ऐसा बताना चाहिये ।

कर्कवृश्चिकयोर्लग्ने नष्टं सद्यनि कीर्तयेत् ।

मृगमीनोदये नष्टं कपोतान्तरयोर्वदेत् ॥३३॥

कर्क और वृश्चिक यदि लग्न हों तो घर में ही नष्ट वस्तु है ऐसा बताना । मकर या मीन हों तो कबूतरों के वासस्थल के पास कहीं पड़ा है ।

कलशो भूमिजे सौम्ये घटे रक्तघटे गुरुः ।

शुक्रश्च करके भग्नं घटे भास्करनन्दनः ॥३४॥

आरनालघटे भानुश्चन्द्रा लवणभाण्डके ।

नष्टद्रव्याश्रितस्थानं सदमर्नाति विनिर्दिशेत् ॥३५॥

मंगलकारक होने से घड़े में और बुध का भी घड़े ही में तथा बृहस्पति का लाल घड़े में, शुक्र, होता दूटे फूटे करक में, शनिश्चर हो तो घड़े में कमलघट में सूर्य का, चन्द्रमा का नमक के घड़े में अपने घर में नष्ट द्रव्य का स्थान निश्चय करना ।

पुंग्वे संयुते दृष्टे पुरुषस्तस्करा भवेत् ।

स्त्रीराशौ स्त्रीग्रहैर्दृष्टे तस्करी च वधूर्भवेत् ॥३६॥

लग्न पुंराशि का हो, पुरुष ग्रह से युक्त और दृष्ट हो तो चोर पुरुष है । पर, यदि स्त्री राशि लग्न हो और स्त्री ग्रह से युक्त और दृष्ट हो तो स्त्री चोर है ।

उदयादोजराशस्थे पुंग्वे पुरुषो भवेत् ।

समराश्रयुदये चोरी समस्तैः स्त्रीग्रहैर्वधूः ॥३६॥

लग्न से विषम राशि में यदि पुरुष ग्रह हो तो चोर पुरुष होता है । सम राशि लग्न में हो और उस से समस्थान पर स्त्री ग्रह हो तो स्त्री चोर होगी ।

उदयारूढयोश्चैव बलाबलवशाद् वदेत् ।

कर्किनक्रपुरंध्रीषु नष्टद्रव्यं न सिध्यति ॥३७॥

लग्न और आरूढ़ पर से जो फल कहा गया है उसे कहने समय बलाबल का विचार करके कहना । कर्क मकर और कन्या में भूला माल नहीं मिलता ।

पश्यन्ति गे खगैश्चन्द्रः चौरास्तद्रत्स्वरूपिणः ।

द्रव्याणि च तथैव स्युरिति ज्ञात्वा वदेत् सुधीः ॥३८॥

आकाश में जो ग्रह चन्द्र का पूर्ण दृष्टि में देवता हो उसी के स्वरूप का चोर बताना, द्रव्य भी वैसे ही होगा ।

यस्य आरूढभं याता तस्यां दिशि गतं वदेत् ।

तत्तद्ग्रहांशुसंख्याभिस्तत्तद्दिनाधिकं वदेत् (?) ॥३९॥

जिसके आरूढ़ में वस्तु नष्ट हुई है उसी की दिशा में गई है और उस ग्रह की किरणों के बराबर दिन भी बताना चाहिये ।

स्वभावकवशादेवं किञ्चिद्दृष्टिवशाद् वदेत् ।

चन्द्रः स्वर्क्षादुदयभं यावत्तावत् फलं भवेत् ॥४०॥

चरस्थिराभयः पश्चादेकद्वित्रिगुणान् वदेत् ।

स्वभाव और दृष्टि का ध्यान रख कर फल कहना चाहिये । चन्द्रमा के अपनी राशि से जितनी दूर लग्न हो उतना ही फल होता है । चरस्थिर और द्विस्वभाव राशियों से क्रमशः एक दो और तीन गुना काल आदि बताना ।

इति नष्टकाण्डः

सुवस्तुलाभं राज्यं च राष्ट्रं ग्रामं स्त्रियस्तथा ।

उपायनांशुकोधानलाभालाभान् वदेत् सुधीः ॥४१॥

इस प्रकरण में कथित नियमों के अनुसार वस्तुलाभ, राज्य, राष्ट्र, ग्राम, स्त्री, वस्त्र, लाभ, और हानि को बुद्धिमान बताने ।

उदयादित्रिकान् खेटाः पश्यन्त्युच्चक्षणा यदि ।

शत्रुर्मित्रत्वमायाति रिपुः पश्यति चेद्रिपुम् ॥२॥

यदि उच्च ग्रह लग्न द्वितीय और तृतीय को देखते हैं तो शत्रु भी मित्र हो जाता है ।

उदयं छत्रलग्नं च रिपुः पश्यति वा युतम् ।

आयुर्हानिः रिपुस्थानं गतश्चेद् बन्धनं भवेत् ॥३॥

यदि शत्रुग्रह अपने शत्रु को देखता हो अथवा, लग्नेश का शत्रु लग्न या छत्र से युत या दृष्ट हो तो आयु को हानि होगी । रिपुस्थान गत होने से बन्धन भी होता है ।

गतो नायाति नष्टं चेद्गहिरेव गतिं वदेत् ।

गलवच्चन्द्रजीवाभ्यां खेन्देषु सहितेषु च ॥४॥

अथवा (उक्तो परिस्थिति में) गया हुआ घन नहीं लौटना अथवा बाहर की ही गति करनी चाहिये । पाप ग्रह से युक्त चन्द्रमा और बृहस्पति का यह फल बताना है ।

नष्टप्रश्ने न नष्टं स्यात् मृत्युप्रश्ने न नश्यति ।

पापदृष्टियुते खेन्द्रे भानुयुक्तं विपर्ययः ॥५॥

जोये हुए प्रश्न में खोया हुआ नहीं कहना एवं मृत्यु के प्रश्न में भी मरना नहीं । यदि पाप-ग्रह का दृष्टियोग हो तो यह फल होता है, किन्तु सूर्य के दृष्टियोग में इसका उल्टा होता है ।

शत्रोरागमनं नास्ति चतुर्थे पापसंयुते ।

दशमेकादशे सौम्यः स्थितश्चेत्सर्वकार्यकृत् ॥६॥

यदि लग्न से चौथे स्थान में पाप ग्रह बैठे हो तो शत्रु का आगमन नहीं होता एवं दशम और एकादश में शुभ ग्रह स्थित होना सब कामों का सिद्ध करना है ।

विषपीडा तु प्रश्ने तु रोगिणां मरणं भवेत् ।

गमनं विद्यते प्रष्टुर्नास्तीति कथयेद् बुधः ॥७॥

प्रारब्धकार्यहानिश्च धनस्यायतिरीहिता ।

पूर्वोक्त स्थिति में विषपीडा हा तो रोगी का मरण हो जाता है और प्रश्नकर्ता की यात्रा नहीं होती तथा प्रारब्ध विषे हुए कार्य की हानि तथा धन की हानि होती है ऐसा कहा गया है ।

चन्द्राद्व्योमस्थिते शुक्रं जोवाद्व्योमस्थिते रवौ॥८॥

तल्लग्नौ कार्यसिद्धिः स्यात् पृच्छतां नात्र संशयः ।

चन्द्र राशि से दशम में शुक्र हो और बृहस्पति की राशि से दशम में सूर्य हो तो ऊपर के बताये हुए लग्न में पूछने वाले की निःसन्देह सिद्धि होती है ।

उदयात्सप्तमे व्योम्नि शुक्रश्चेत् स्त्रीसमागमः ॥९॥

धनागमं च सौम्ये च चन्द्रेऽप्येवं प्रकीर्तितम् ।

लग्न से सप्तम में शुक्र हो तो स्त्रीसमागम, बुध हो तो धनागम और चन्द्रमा भी हों तो धनागम बताना चाहिये । अन्य शुभग्रहों पर से भी यही फल कहा जायगा ।

मित्रः स्वाम्युच्चमायाति नता खेटाश्च यष्टिकाः ॥१०॥

शन्यारयोगवेलायां सर्वकार्यविनाशनम् ॥

मित्र स्वामी उच्च का उद्योति ग्रह हो तो खींचना है; शनि-मंगल योग बेला में हो तो सम्पूर्ण कार्यों का नाश करता है ।

पूर्वशास्त्रानुसारेण मृत्युव्याधिनिरूपणम् ॥११॥

पूर्व कथित शास्त्र के अनुसार मृत्यु और व्याधि का निरूपण करना है ।

उदयात् पष्ठमे (?) व्याधिः अष्टमे मृत्युसंयुतम् ।

तत्रारूढे व्याधिविन्ता निधने (?) मृत्युचिन्तनम् ॥१२॥

लग्न से षष्ठ स्थान से व्याधि और अष्टम स्थान से मृत्यु का विचार करना चाहिये । इसी प्रकार आरूढ़ से भी क्रमशः षष्ठ और अष्टम हो तो व्याधि और मृत्यु का विचार करना चाहिये ।

तत्तद्ग्रहयुने दृष्टे व्याधिं मृत्युं वदेत् क्रमात् ।

पापनीचारयः खेटाः पश्यन्ति यदि संयुताः ॥१३॥

न व्याधिशमनं मृत्युं विचार्यैवं वदेत् क्रमात् ।

व्याधि और मृत्यु को इस प्रकार बताना चाहिये—यदि षष्ठ स्थान और अष्टम स्थान पाप ग्रह, नीच ग्रह या शत्रु ग्रह से दृष्ट या युत हों तो व्याधि और मृत्यु बताना चाहिये । इनका शमन नहीं हुआ यह विचार करके बताना चाहिये ।

एतयोश्चंद्रभुजगौ तिष्ठतो यदि चेदये ॥१४॥

गरादिना भवेद्व्याधिः न शाम्यति न संशयः ।

पृष्ठोदये क्षेत्रछत्रे व्याधिमोक्षो न जायते ॥१५॥

यदि इन्हीं षष्ठ या अष्टम स्थान में चन्द्रमा और राहु या लग्न में एक हो और अन्य इन स्थानों में तो विष देने से व्याधि हुई है और वह शान्त न होगी । पृष्ठोदय लग्न हो और लग्नेश की राशि हो छत्र हो तो व्याधि का शमन नहीं हुआ है ।

व्याधिस्थानानि चैतानि मूर्धा वक्त्रं भुजः करः ।

वक्षःस्थलं स्तनौ कुक्षिः कक्षं मूलं च मेहनं ॥१६॥

उरु पादौ च मेषाद्या राशयः परिकीर्तिताः ।

मेषादि राशियों के लग्न होने से क्रमशः इस प्रकार व्याधि स्थान जानना चाहिये—
सिर, मुंह, बाहु, हाथ (हथेली), छाती, स्तन, कौल, कान, मूल, उपस्थ, जंघा और चरण ।

कुजो मूर्ध्नि मुखे शुकौ गण्डयोर्भुजयोर्बुधः ॥१७॥

चन्द्रो वक्षसि कुक्षौ च हनौ नाभौ रविर्गुरुः ।

उर्वोः शनिरहिः पादौ ग्रहाणां स्थानमीरितम् ॥१८॥

ग्रहों का स्थान इस प्रकार है—मंगल मूर्द्धा में, शुक मुंह में, गुरुस्थल और भुज में बुध, चन्द्र वक्षःस्थल में और कौल में, हनु (डोड़ी) और नाभि में क्रमशः सूर्य और बृहस्पति, जंघों में शनि, चरणों में राहु ।

स्थानेष्वेतेषु नष्टं च भवेदेतेषु राशिषु ।

पापयुक्तेषु दृष्टेषु नीचसक्तेषु सम्भवः ॥१९॥

इन स्थानों में अथवा इन राशियों में पाप ग्रहों का दृष्टियोग हो और उस समय में नष्ट हुआ हो तो तथा नीचासक्त में हो तो रोग का सम्भव जानना चाहिये ।

पश्यन्ति चेद् ग्रहाश्चन्द्रं व्याधिस्थानावलोकनम् ।

पूर्वोक्तमासवर्षाणि दिनानि च वदेत्सुधीः ॥२०॥

यदि व्याधि स्थान को देखने वाले चंद्रमा पर ग्रहों की दृष्टि हो तो पहले बताये हुए दिन, मास और वर्ष का निर्देश करना चाहिये ।

षष्ठाष्टमे पापयुते रोगशान्तिर्न जायते ।

षष्ठाष्टमे शुभयुते रोगः शाम्यति सर्वदा ॥२१॥

षष्ठ और अष्टम स्थान यदि पापाक्रान्त हों तो रोगशान्ति नहीं होती पर, यदि शुभ युक्त हों तो होती है।

किञ्चित्तत्र विशेषोक्तो रोगमृत्युस्थलं शुभम् ।

यात्रद्भिर्दिवसैर्यान्ति तावद्भी रोगमोचनम् ॥२२॥

विशेषतः यह है कि, षष्ठ या अष्टम स्थान में जितने दिनों में शुभ ग्रह पहुँचेगा उतने ही दिनों में रोग छुटेगा।

रोगस्थानं भवेदस्ते पापखेटयुते तथा ।

तत्पृष्ठचंद्रसंयुक्ते रोगिणां मरणं भवेत् ॥२३॥

यदि रोगस्थान अस्त लग्न पाप ग्रह से युक्त हो और उससे भी छठा स्थान चंद्रमा से युक्त हो तो रोगी की मृत्यु निश्चिन होगी।

रोगस्थानं कुजः पश्येत् शिरस्ताऽधो ज्वरं भवेत् ।

भृगुर्विसूची सौम्यश्चेत् कक्षग्रंथिर्भविष्यति ॥२४॥

मंगल यदि षष्ठ स्थान को देखे तो शिर के नीचे ज्वर, शुक्र देखे तो हैजा और बुध देखे तो कक्ष ग्रंथि (ट्युमर ?) होगा।

राहुर्विषू शशी पश्येन्नेत्ररोगो भविष्यति ।

मूलव्याधिर्भृगुः पश्येच्चंद्रवत् स्याद् भृगोः फलं ॥२५॥

राहु से हैजा, चंद्रमा के देखने से नेत्ररोग और चंद्र को भृगु देखता हो तो शुक्र का भी फल चंद्रसा ही होगा।

परिधौ चंद्रको दण्डदृष्टिः प्रश्ने कृते सति ।

कुष्ठव्याधिं मृतिं ब्रूयात् धूमे भूताहतं भवेत् ॥२६॥

सर्वापस्मारमादित्ये पिशाचपरिपीडनं ।

श्वासः कासश्च शूलश्च शनौ शीतज्वरं कुजे ॥२७॥

परिधि चन्द्रमा धनुष की दृष्टि में प्रश्न हों तो कुछ रोग किंवा मृत्यु बताना । केतु से भूतबाधा और सूर्य से सब प्रकार की मिरगी या पिशाचबाधा, शनि से भ्वास कास और शूल तथा मंगल से शीत उत्पन्न बताना ।

इन्द्रकोदण्डपरिधौ दृष्टे प्रश्ने तु रोगिणां ।

न व्याधिशमनं किञ्चिदायं पश्यन्ति चेत् शुभा ॥२८॥

इन्द्र धनुष परिधि दृष्टि में यदि रोगीका प्रश्न हो तो रोग की कुछ भी शांति नहीं हो तो यदि स्थान को कभी राहु नहीं देवता हो यह स्थिति हानि है । (?)

रोगशान्तिर्भवेच्छीघ्रं मित्रस्वात्युच्चसंस्थिताः ।

यदि शुभ ग्रह उच्च मित्र और स्वगृही हों तो रोगशान्ति शीघ्र बनाना चाहिये ।

शिरोललाटे भ्रूनेत्रे नासाश्रुत्यधराः स्मृताः ॥२९॥

चिबुकश्चांगुलिश्चैव कृतिकाद्युडवो नव ।

सिर, ललाट, मौँ, आँख, नाक, कान, होठ, चिबुक और अंगुलि ये कृतिकादि नव नक्षत्रों के स्थान हैं ।

कंठवक्षः स्तनं चैव गुदमध्यनितंबकाः ॥३०॥

शिश्नमेद्रोरवः प्रोक्ता उत्तराद्या नवोडवः ।

कंठ, छाती, स्तन, गुदा, कटि, नितंब, उपस्थ, मेद और उरु ये उत्तरादि नव नक्षत्रों के स्थान हैं ।

जानुजंघापादसंधिपृष्ठान्तस्तलगुल्फकं ॥३१॥

पादाग्रं नाभिकांगुल्या विश्वक्षाद्या नवोडवः ।

जानु, जंघा पादसंधि, पाठ, अन्तस्तल, गुल्फ, पैर के आगे का भाग, नाभि, अंगुलि ये उत्तराद्यादि नव नक्षत्रों के स्थान हैं ।

उदयर्क्षवशादेवं ज्ञात्वा तत्र गदं वदेत् ॥३२॥

अंगनक्षत्रकं ज्ञात्वा नष्टद्रव्यं तथा वदेत् ।

लग्न में जो नक्षत्र हो उसी के अनुसार इन अंगों में रोग बनाना चाहिये । इसी प्रकार शरीर नक्षत्र नक्षत्र के पर से नष्ट द्रव्य भी बनाना चाहिये ।

त्रिकोणलग्नदशमे शुभश्चेद् व्याधयो नहि ॥३३॥
तेषु नीचारियुक्तेषु व्यधि-पीडा भवेन्नृणां ।

पंचम नवम, लग्न और दशम में यदि शुभ ग्रह हों तो व्याधि नहीं होनी और पाप या शत्रु ग्रह हों तो होते हैं ।

इति रोगकाण्डः

अथ मरणकाण्डः

मरणस्य विधानानि ज्ञातव्यानि मनीषिभिः ।
वृषस्य वृषभच्छत्रं सिंहच्छत्रं हरेर्भवेत् ॥१॥
अलिना वृश्चिकच्छत्रं कुंभच्छत्रं घटस्य च ।

मरण का विधान भी विद्वानों को जानना चाहिये । वृष का छत्र वृष, सिंह का सिंह, वृश्चिक का वृश्चिक, और कुंभ का छत्र कुंभ हैं ।

उच्चस्थानमिति ज्ञात्वा उच्चः स्यादुदये यदि ॥२॥
मरणं न भवेत्तस्य रोगिणो नात्र संशयः ।

यदि प्रश्न काज में लग्न (लग्नेश ?) उच्च का हो तो रोगी की मृत्यु नहीं हुई ।

तुलायाः कार्मुकच्छत्रं नीचमृत्युविपर्यये ॥३॥
मेघस्य मिथुनच्छत्रं नीचमृत्युविपर्यये ।
नक्रस्य मिथुनच्छत्रं नीचमृत्युविपर्यये ॥४॥
कन्याछत्रं कुलीरस्य नीचमृत्युविपर्यये ।

तुला का धन, मेघ का मिथुन, मकर का मिथुन और कन्या का कर्क छत्र होता है किन्तु नीच मृत्युविपर्यय में ही उसका शक्ति काम करता है ।

नीचे चेद व्याधिमोक्षो न मृत्युर्मरणमादिशेत् ॥५॥

ग्रहेषु बलवान् भानुर्यदि मृत्युस्तदाग्निना ।

मन्दः क्षुधा जलेनेन्दुः शीतेन कविरुच्यते ॥६॥

बुधस्तुषारवाताभ्यां शस्त्रेणोरो बली यदि ।

राहुर्विषेण जीवस्तु कुक्षिरोगेण नश्यति ॥७॥

यदि लग्नेश नीच में हो तो मृत्यु बनाना । यदि ग्रहों में बली सूर्य हो तो आग से, शनि हो तो भूख से, चंद्र हो तो जल से, शुक्र हो तो शीत से, बुध हो तो तुषार और वात से, केतु हो तो हथियार से राहु हो तो विष से और बृहस्पति हो तो कुक्षिरोग से मृत्यु होती है ।

विधोः पष्ठाष्टमे पापः सप्तमे वा यदि स्थितः ।

रोगमृत्युस्तलाभ्यां (?) वा रोगिणां मरणं भवेत् ॥८॥

यदि चंद्र के छठे या आठवें स्थान में पाप ग्रह हों तो रोगों की मृत्यु होगी ।

आरुहान्मरणस्थानं तस्मादष्टमगः शशी ।

पापाः पश्यन्ति चेन्मृत्युं रोगिणां कथयेत्सुधीः ॥९॥

आरुह से अष्टम स्थान को उसमें अष्टम स्थान स्थित चंद्रमा और पाप ग्रह देखने हों, तो रोगी मरेगा ।

द्वितीये भानुसंयुक्ते दशमे पापसंयुते ।

दशाहान्मरणं ब्रूयात् शुक्रजीवौ तृतीयगौ ॥१०॥

सप्ताहान्मरणं ब्रूयात् रोगिणामाह्वि बुद्धिमान् ।

द्वितीय में सूर्य हो, दशम में पाप हो तो दश दिन के भीतर ही रोगी मरेगा । और यदि शुक्र और बृहस्पति हों तो सात दिन के भीतर दिन में ही रोगी मरेगा ।

उदये चतुरस्रे वा पापास्त्वष्टदिनान्मृतिः ॥११॥

लग्नद्वितीयगाः पापाश्चतुर्दशदिनान्मृतिः ।

त्रिदिनान् मरणं किन्तु दशमे पापसंयुते ॥१२॥

तस्मात्सप्तमे पापे दशाहान्मरणं भवेत् ।

उद्य या कतुरक्ष में यदि पाप ग्रह हों तो आठ दिन में, लग्न और द्वितीय में हों तो १४ दिन में, दशम में पाप ग्रह स्थित हों तो ३ दिन में और कतुर्य में हों तो दश दिन में मृत्यु होगी ।

निधनारूढगे पापदृष्टे वा मरणं भवेत् ।

तत्तद्ग्रहवशादेव दिनमासादिनिर्णयम् ॥१३॥

मृत्यु और आकड़ खान यदि पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो मरण बताना । दिन महीने आदि का निर्णय ग्रहों पर से कर लेना ।

इति मरणकाण्डः

—०—

ग्रहोच्चैः स्वर्गमायाति रिपौ मृगकुले भवः ।

नीचे नरकमायाति मित्रं मित्रकुलोद्भवः ॥१॥

स्वक्षेत्रे स्वजने जन्म मित्रं ज्ञात्वा वदेत् सुधीः ।

मृत्यु के समय मृत प्राणी को ग्रहों के उच्च के रहने पर स्वर्ग होता है शत्रु स्थान में रहने पर पशुयोनि में जन्म, मित्र गृह में रहने पर मित्र कुल में जन्म और स्वक्षेत्र में रहने पर स्वजनो में जन्म बताना चाहिये ।

इति स्वर्गकाण्डः

—

कथयामि विशेषेण मूकद्रव्यस्य लक्षणम् ।

पाकभाण्डानि भुक्तानि व्यञ्जनानि रसं तथा ॥१॥

अब मैं विशेष करके मूक द्रव्यों का निर्णय करता हूँ । इस प्रकरण में पाक-भाण्ड भुक्त, व्यञ्जन और इसका वर्णन होगा ।

सहभोक्ता भोजनानि तत्तथानुभवो रिपून् । (१)

मेषराशौ भवेच्छाकं वृषभे गव्यमुच्यते ॥२॥

धनुर्मिथुनसिंहेषु मत्स्यमांसादिभोजनम् ।

नक्रालिकर्किर्मीनेषु फलभक्ष्यफलादिकम् ॥३॥

तुलायां कन्यकायाञ्च शुद्धान्नमिति कीर्तयेत् ।

× × × × × ×

मेष राश्र यदि बली हो तो शाक भोजन बनाना चाहिये । वृष हो तो दही दूध ची चादि, धनु मिथुन और सिंह हों तो मछली मांस, मकर, बुध्दिक, कर्क और मीन हो तो फलाहार और तुला कन्या हों तो शुद्ध अन्न बनाना चाहिये ।

भानोस्तिक्तकटुक्षारमिश्रं भोजनमुच्यते ॥४॥

उष्णान्नक्षारसंयुक्तं भूमिपुत्रस्य भोजनम् ।

सूर्य का भोजन तीता बहुधा काया, और मंगल का गर्म अन्न और कारा है ।

भर्जितान्युपदं सौरे सौम्यस्याहुर्मनीषिणः ॥५॥

पायस्तन्नं घृतैर्युक्तं गुरोर्भोजनमुच्यते ।

शनि और बुध का भोजन भुना हुआ पदार्थ, तथा बृहस्पति का घृतयुक्त पायस जानना ।

स्तैलं कोद्रवान्नं च भवेन्मन्दस्य भोजनम् ॥६॥

समायं राहुकेत्वोश्च रसवर्गमुदाहृतम् ।

तेल में बना हुआ और कोदो भी शनि का भोजन है । उद्द के साथ यह राहु और केतु का भी भोजन है ।

जीवस्य माषवटकं सुप्तु मोनैस्तु भोजनम् ॥७॥

चन्द्रकट्यप्रसवमत्स्याद्ये भोजनं वदेत् ।

बृहस्पति और चन्द्रमा का भोजन मांस और मछली से होता है ।

क्षौद्रापूपपयोयुग्भिर्भोजनं व्यंजनैर्भृगोः ॥८॥

शुक का भोजन मद्य दूध और अपूप आदि व्यंजनों से होता है ।

ओजराशौ शुभैर्दृष्टे स्वेच्छया भोजनं भवेत् ।

समराशौ पापदृष्टे भुंक्तेऽप्यं पापवीक्षिते ॥६॥

यदि विषम राशि को शुभ ग्रह देखते हों तो अधिकता से और सम राशि को पाप-
ग्रह देखते हों और युक्त हों तो कमो के साथ भोजन बनाना चाहिये ।

किंचित्पश्यति पापश्चेत् पुराणान् मधुभोजिनः । (१)

अर्कारौ मांसभोक्तारौ उशनश्चन्द्रभोगिनां ॥१०॥

नवनीतघृतक्षीरदधिभिर्भोजनं भवेत् ।

पाप ग्रह की साधारण दृष्टि हो तो मधुर भोजन बनाना । पूर्व और मंगल मांस-
भक्षी, शुक्र, चन्द्र और राहु मक्खन घी घृत और दही के साथ खाने चाहते हैं ।

जलराशिषु पापेषु सौम्येषु च दिनेषु च ॥११॥

सतैलं भोजनं ब्रूयादिति ज्ञात्वा विचक्षणः ।

पाप ग्रह जलराशि में हों और सौम्य ग्रह दिनवाला हों तो सतैल भोजन बनाना
चाहिये ।

पूर्वोक्तधातुवर्गेण भोजनानि विनिर्दिशेत् ॥१२॥

मूलवर्गेण शाकादीनुपदेशाद् वदेद्बुधः ।

जीववर्गेण भुक्त्वा च मत्स्यमांसादिकानपि ॥१३॥

सर्वमालोक्य मनसा वदेद्भृङ्गां विचक्षणः ।

पूर्व कथित धातुवर्ग से भोजन, मूल वर्ग से शाक सब्जी आदि, और जीववर्ग से
मांस मछली आदि का भोजन बुद्धिमान् पुरुष सब देख सुन के बतावे ।

इति भोजनकाण्डः

स्वप्ने यानि च पश्यन्ति तानि वक्ष्यामि सर्वदा ।
 मेषोदये देवग्रहं प्रसादान् संवदन्ति च ॥१॥
 वृषोदये दिनाधीशं ज्ञातिदेशस्य दर्शनम् ।
 वृश्चिकस्योदये क्रूरं व्याकुलं मृतदर्शनम् ॥२॥

स्वप्न में मनुष्य जो देखता है उसे भी बताता हूँ—मेष लग्न में देवग्रह देखता है और प्रसन्नता की बातें सुनता है और कहता है। वृष में सूर्य को, ज्ञाति को देश को और वृश्चिक में क्रूर, व्याकुल और मृतक को देखता है।

मिथुनस्योदये विप्रान् तपस्विवदनानि च ।
 कुलीरस्योदये क्षेत्रं पुनः ॥३॥
 तृणान्यादाय हस्ताभ्यां गच्छन्तीरिति निर्दिशेत् ।
 सिंहोदये किरातं च महिषीभिर्निपातितम् ॥४॥

मिथुन लग्न में विप्र और तपस्वियों के मुँह कर्क में खेत.....तथा हाथों में तृण लेकर जलते हुएों को देखा जाता है। सिंह में किरान को और भैंस से अपने को निपातित या उसी किरात को निपातित देखा जाता है।

कन्योदयेऽपि चारुढं (?) मुण्डस्त्रीभिर्द्विपादयः ।
 तुलोदये नृपान् स्वर्णं वणिजश्च स पश्यति ॥५॥
 वृश्चिकस्योदये स्वप्ने पश्यन्त्यलिमृगादयः ।
 वृषभश्च तथा ब्रूयात् स्वप्नदृष्टो न संशयः ॥६॥
 उदये धनुषः पश्येत् पुष्पं पक्वफलं तथा ।
 मृगोदये दिनेन्दुं च रिपुं स्वप्नेषु पश्यति ॥७॥
 कुम्भोदये च मकरं मीनस्वप्ने जलाशयः ।

कन्या में स्वप्न देखे तो मुण्डित स्त्री हाथी आदि, तुला में राजा, स्वर्ण, बनिषा आदि वृश्चिक में भौंरा मृग, बिल आदि, धनु में फूल, पक्व फल आदि, मकर में दिन का बाद शत्रु, कुंभ में घड़ियाल (मगर), मीन में जलाशय दिखाई देता है।

चतुर्थे तिष्ठति भृगौ रजतं वस्तु पश्यति ॥८॥

कुजश्चेन्मांसरक्तांश्च सशुक्लफलमंगनाम् ।

चतुर्थ में शुक्र हो तो चांदी की चीज, मंगल हो तो मांस, रक्त और सफेद फल लिये हई औरत दिखाई पड़ती है ।

मृगं शनिश्चेत् सौम्यश्चेत् शिलां स्वप्ने तु पश्यति ॥९॥

आदित्यश्चेन्मृतान् पुंसः पतनं शुष्कशालिनाम् ।

चंद्रश्चेत् वदनं शीतं राहुमध्यविषं भवेत् ॥१०॥

शनि चतुर्थ में हो तो मृग, बुध हो तो शिला, सूर्य हो तो मरे हुए मनुष्यों को अथवा सूखे धान्यों को, चन्द्रमा हो तो शीतवदन और राहु हो तो मध्य विष का दर्शन स्वप्न में

अत्र किञ्चित् विशेषोऽस्ति छत्रारूढोदयेषु च ।

छत्रस्थितश्चेत् सौम्यश्चेत् सौधसौम्यामरान् वदेत् ॥११॥

इस प्रश्नाध्याय में लग्न राशियों के पक्ष विशेष यह है कि शुभग्रह कमो छत्रारूढ हो तोसुन्दर गृह अथवा देवतादिक का दर्शन होता है ।

चतुर्थभवनात् स्वप्नं ब्रूयात् ग्रहनिरीक्षकः ।

तत्रानुक्तं यदखिलं ब्रूयात् पूर्वोक्तवस्तुना ॥१२॥

चतुर्थ भवन से ग्रहणों को स्वप्न फल कहना चाहिये । जो कुछ न भी कहा गया है उसे भी पूर्व कथित वस्तु पर से समझ लेना चाहिये ।

इति स्वप्नकाण्डः

अथोभयर्क्षं पथिको दुर्निमित्तानि पश्यति ।

स्थिरोदये निमित्तानां निरोधेन न गच्छति ॥१॥

चरोदये निमित्तानां समायातीति ईरयेत् ।

यात्री द्विस्वभाव लग्न में जाने से दुःशकुन देकता है । स्थिर लग्न में शकुनों के प्रभाव से यात्रा हो स्थगित कर देता है और चर लग्न में शुभ शकुनों के प्रभाव से सफलतापूर्वक लौट आता है ।

चन्द्रोदये दिवाभीतचषपारावतादयः ॥२॥

शकुनं भविता दृष्टं (?) इति ब्रूयाद्विचक्षणः ।

लग्न में यदि चन्द्र हो तो रास्ते में उल्टू कबूतर आदि का शकुन होगा—यह बताना चाहिये ।

राहूदये तथा काकभरद्वाजादयः खगाः ॥३॥

मन्दोदये कुलिङ्गः स्यात् ज्ञोदये पिंगलस्तथा ।

लग्न में राहु हो तो काक भरदूल आदि, शनि हो तो चटक और बुध हो तो चन्दर ।

सूर्योदये च गरुडः सव्यासव्यवशाद् वदेत् ॥४॥

स्थिर राशौ स्थिरान् पश्येत् चरे तिर्यग्गता यदि ।

उभयेऽध्वनि वृत्तस्य ग्रहस्थितिवशादमी ॥५॥

सूर्य लग्न में हो शहिने बांये को विचार के गरुड बनाना चाहिये । स्थिर में स्थिर वस्तु, चर में चर—पक्षी आदि—और द्विस्वभाव में रास्ते से लौटते हुए आदमी दिखाई पड़ते हैं । यही बात ग्रहस्थिति के वश से इस प्रकार है ।

राहोर्गौलिर्विधोश्चात्र ज्ञास्य चुन्नधरी भवेत् ।

दधि शुक्रस्य जीवस्य क्षीरसर्पिरुदाहरन् ॥६॥

भानांश्च ज्वेतगरुडः शिवा भौमस्य कीर्तिताः ।

शनैश्चरस्य वह्निश्च निमित्तं दृष्टमादिशेत् ॥७॥

शुक्रस्य पक्षिणौ ब्रूयात् गमने शरटा वकाः ।

जीवकाण्डप्रकारेण वीक्षणस्य विचारयेत् ॥८॥

राहु का गौ और बिच्छी चन्द्रमा का बुध का बुलधरी (पक्षि विशेष) शुक्र का बही, बुधस्पति का दूध घी, सूर्य का श्वेत गरुड, पिंगल का शृगालियाँ, शनि का

आग, शुक का दो पक्षो शब्द और बक—ये शकुन होते हैं । जीव काण्ड में कहे हुये प्रकार से शकुन दर्शन का विचार कर लेना चाहिये ।

इति निमित्तकाण्डः

प्रश्ने वैवाहिके लग्ने कुजः स्यादुदये यदि ।

वैधव्यं शीघ्रमायाति सा वधू नेति संशयः ॥१॥

x x x x x x x x x x

प्रश्न लग्न में, यदि विवाह संबंधो प्रश्न हो तो, यदि मंगल हो तो शीघ्र विना संदेह के वधू विधवा हो जायगी ।

उदये मन्दरे नारी रिकामृगसुता भवेत् । (?)

चन्द्रोदये तु मरणं दम्पत्योः शीघ्रमेव च ॥२॥

शुक्रजीववृधा लग्ने यदि तौ दीर्घजीविनौ ।

x x x x x x x

लग्न में चन्द्रमा हो तो दोनों स्त्री पुरुष शीघ्र मर जायंगे, शुक बृहस्पति या बुध के लग्न में रहने से वे दीर्घजीवी होंगे ।

द्वितीयस्थे निशानाथे बहुपुत्रवती भवेत् । ३॥

स्थितिमव्यक्तमन्दाराः मनःशोको दरिद्रता ।

यदि द्वितीय में चंद्र हो तो बहु पुत्रवती और दशम में सूर्य मंगल और शनि हों तो मानसिक कष्ट और दारिद्र्य प्राप्त होता है ।

द्वितीये राहुसंयुक्ता सा भवेत् व्यभिचारिणी ॥४॥

शुभग्रहा द्वितीयस्था मांगल्यायुष्यवर्द्धना ।

द्वितीय स्थान में राहु हो तो कन्या व्यभिचारिणी और शुभ ग्रह हों तो मंगल और आयु से पूर्ण होती है ।

तृतीये राहुजीवौ चेत्सा वन्ध्या भवति ध्रुवम् ॥५॥

अन्ये तृतीयराशिस्था धनसौभाग्यवर्द्धना ।

राहु और बृहस्पति यदि तृतीय में हों तो स्त्री वन्ध्या होगी । उसी स्थान में अन्य ग्रह हों तो धन और सोहाग से भरपूर होगी ।

नाथा दिनेशस्तिष्ठंतो यदि तुर्ये ततोऽशुभः ॥६॥(?)

शनिश्च स्तन्यहोना स्यादहिः सापत्न्यवत्यसौ ।

बुधजीवारशुक्राश्चत् अल्पजीवनवत्यसौ ॥७॥

चतुर्थ में सूर्य हो तो (अशुभ फल), शनि हो तो सम्मानहीन, राहु हो सौत वाली होगी । वहीं बुध बृहस्पति, मंगल या शुक्र हों तो अल्पायु होंगे ।

पंचमे यदि सौरिः स्याद् व्याधिभिः पीडिता भवेत् ।

शुक्रजीवबुधाश्चापि पशुश्चेत् बहुपुत्रवत् ॥८॥

चन्द्रादित्यौ तु वन्दी स्यात् अहिश्चेत् मरणं भवेत् ।

आरश्चेत् पुत्रनाशः स्यात् प्रश्ने पाणिग्रहांचिते ॥९॥

पंचम में यदि शनि हो तो रोगिणी, शुक्र, बृहस्पति और बुध हों तो बहुत पशु और पुत्र से युक्त, चन्द्रमा और सूर्य हों तो वन्दी, राहु हो तो मरण और मंगल हो तो पुत्रनाश यह वैवाहिक प्रश्न में बनाना ।

षष्ठे शशो चंद्रिधवा बुधः कलहकारिणी ।

षष्ठे तिष्ठति शुक्रश्चेद्दीर्घमांगल्यधारिणी ॥१०॥

अन्ये तिष्ठन्ति चन्नारी सुखिनी वृद्धिमिच्छति ।

षष्ठ स्थान में चन्द्रमा हो तो विधवा, बुध हो तो कलह, शुक्र हो तो सर्व मांगल्य-धारिणी और अन्य ग्रह हों तो सुखी और वृद्धिमनो कन्या होती है ।

सप्तमस्थे शनौ नागे तगसा विधवा भवेत् ॥११॥

परेणापहृता याति कुजे तिष्ठति सप्तमे ।

बुधजीवौ सन्मतिः स्याद्राहुश्चेद् विधवा भवेत् ॥१२॥

व्याधिग्रस्ता भवेन्नारी सप्तमस्थो रविर्यदि ।

सप्तमस्थे निशाधोशे ज्वरपीडावती भवेत् ॥१३॥

शुक्रश्चेत्सप्तमे स्थाने सा वधूर्मरणं व्रजेत् ।

सप्तम में यदि शनि हो तो शीघ्र विधवा, मंगल हो तो दूसरे से हरी जाकर अन्य-
गामिनी, बुध और बृहस्पति हों तो सद्बुद्धि वाली, राहु हो तो विधवा, सूर्य हो तो व्याधि
ग्रस्त, चन्द्रमा हो तो बुल्लार की पीड़ा से आकुल और शुक्र हो तो मृत्यु को प्राप्त होती है ।

अष्टमस्थाः शुक्रगुरुभुजगा नाशर्याति च ॥१४॥

शनिश्चौ वृद्धिदौ भामचंद्रौ नाशयतः स्त्रियम् । (?)

आदित्यारौ पुनर्भूः स्यात्प्रश्ने वैवाहिके वधू ॥१५॥

अष्टम में शुक्र, गुरु और राहु नाश करने वाले, शनि और बुध वृद्धि करने वाले,
मंगल और चंद्र मारक, सूर्य और मंगल पुनर्विवाह कारक होते हैं ।

नवमे यदि सामः स्यात् व्याधिर्हाना भवेद् वधूः ।

जीवचंद्रौ यदि स्यातां बहुपुत्रवती वधूः ॥१६॥

अन्ये तिष्ठन्ति नवमे यदि वय्या न संशयः ।

नवम में यदि बुध हो ना वधू नीराग, वृहस्पति और चन्द्रमा हों तो बहु पुत्रवती
और अन्य ग्रह हों तो वन्ध्या होती है--इसमें संदेह नहीं ।

दशमे स्थानके चंद्रो वय्या भवति भामिनी ॥१७॥

भार्गवो यदि वेय्या स्यात् विधवाकिंकुजादयः ।

रिक्ता गुरुश्चेज्जादित्यौ यदि तस्याः शुभं वदेत् ॥१८॥

दशम में चन्द्र हो तो वय्या, शुक्र हो तो वेय्या, शनि मंगल आदि हो तो विधवा, शुक्र हो तो
रिक्ता और बुध सूर्य हो तो अशुभ (ः) फल वाली होती है ।

लाभस्थानगताः सर्वे पुत्रसौभाग्यवर्द्धकाः ।

लग्नद्वादशगश्चंद्रौ यदि स्यान्नाशमादिशेत् ॥१९॥

एकादश स्थान में सभी ग्रह पुत्र और सौभाग्य के वर्द्धक तथा लग्न और द्वादश में
यदि चंद्रमा हो तो नाशकारक होता है ।

शनिभौमौ यदि स्यातां सुरापानवती भवेत् ।

सर्पादित्यौ स्थितौ बन्ध्या शुक्रं सुखवती भवेत् ॥२०॥

द्वादश में यदि शनि और भौम हों तो मदिरा पान करने वाली, राहु और सूर्य हों तो बन्ध्या और शुक्र हो तो सुखी होगी ।

इति विवाहकाण्डः

क्षुरिकालक्षणं सम्यक् प्रवक्ष्यामि यथा तथा ।

राहुणा रहिते चन्द्रे शत्रुभंगो भविष्यति ॥१॥

अथ क्षुरिका—युद्ध संबंधी—लक्षणों को कहता हूँ यदि चंद्रमा राहु से रहित हो तो शत्रु अवश्य नष्ट होगा यही उत्तर प्राश्निक को देना चाहिये ।

नीचारिक्तास्तु (?) पश्यन्ति यदि खड्गस्य भंजनम् ।

शुभग्रहयुते चन्द्रे दृष्टे चास्त्रं शुभं वदेत् (भवेत्) ॥२॥

चंद्रमा को यदि नीच और शत्रु ग्रह देखने हों तो तलवार का टूटना और शुभ ग्रह के युत और दृष्ट होने पर उसकी सफलता बनाना चाहिये ।

पापग्रहसमेतेषु छत्रारूढादयेषु च ।

येषु प्रष्टा स्थितः किंतु तदस्त्रं न हता भवेत् ॥३॥

छत्र, आरूढ़ और लग्न यह पाप ग्रह दृष्ट युक्त हैं और जिसमें ग्रहस्थित हो उसके शास्त्रानुसार उस पर का मरण कहना ।

अथवा कलहः खड्गः परेणापह्नो भवेत् ।

एषु स्थानेषु सौम्येषु खड्गस्तु शुभदो भवेत् ॥४॥

या कलह होगा या तलवार कोई दूसरा युग ले जायगा इन्हीं स्थानों में शुभ ग्रह है तो कलह शुभ फल तथा विजय-का दाता होगा ।

प्रदेशे तस्य लग्नस्य लग्ने वा पापसंयुते ।

खड्गस्यादावृणं ब्रूयात् त्रिकोणे पापसंयुते ॥५॥

(इस श्लोक के चौथे चरण का अर्थ तंत्र के श्लोक की टीका में सम्मिलित है)
लग्न में यदि पाप हों तो तलवार के प्रारंभ में ऋण लेना पड़ा होगा ।

तस्करो भंगतो व्योम्नि चतुर्थे पापसंयुते ।

खड्गस्य भंगा मध्ये स्यादिति ज्ञात्वा वदेत्सुधीः ॥६॥

यदि त्रिकोण (१, ५, ९) पाप युक्त हों तो चारा हा जानी है,चतुर्थ में पापग्रह हों तो लड़ाई के बीच में ही तलवार के टूटने की संभावना रहती है ।

एकादशे तृतीये च पापे शस्त्रस्य भंजनम् ।

मित्रस्वाम्यञ्जनोचादिवर्गनादि (?) गताः ग्रहाः ॥७॥

एकादश और तृतीये में यदि पाप ग्रह हों तो शस्त्र टूट जायगा । मित्र, स्वामी, उच्च, नीच आदि वर्गों में गत ग्रह—

तत्तद्गर्गस्थलायां तु शस्त्रमित्यभिधीयते ।

संमुखे यदि खड्गः स्यात्तत्तीर्यग्रहमुच्यते ॥८॥

उन उन वर्गों के स्थान के सम्मुख शस्त्रायन का भय करते हैं, यदि सम्मुख में तीर्यग्रह हों तो खड्गपात का भय करते हैं ।

तिर्यग्मुखश्चेत्तच्छत्रं अन्यशस्त्रं वदेत्सुधीः ।

अधोमुखश्चेत्संग्रामे च्युतमाहृतमुच्यते ॥९॥

तिर्यग् मुख की राशि हो बहुत चोटाला (?) हथियार है, यदि अधोमुख राशि हो तो संग्राम में वह पुरुष मारा जायगा ऐसा उपदेश करना चाहिये ।

तत्तच्चैशानुरूपेण तस्य वै मरणं स्मृतम् ।

उनकी चेष्टा के अनुरूप ही उस पुरुष का संग्राम में मरण अथवा जय पराजय का निर्देश करना ।

इति क्षुरिका काण्डः

स्त्रीपुंसो रतिभोगौ च स्नेहोऽस्नेहः पतिव्रता ।

शुभाशुभौ क्रमात्प्रोक्तौ शास्त्रे ज्ञान-प्रदीपिके ॥१॥

इस ज्ञानप्रदीपक शास्त्र में स्त्री-पुरुष का पारस्परिक प्रेम पतिव्रत्य और द्रोह, इस प्रकार शुभ और अशुभ होते हैं वह कहा गया —

तीव्रता (१) उदयारूढो (१) खंड्रेषु भुजगो यदि ।

तेषां दुष्टस्त्रियः साक्षाद् वानामपि संशयः ॥२॥

लग्न, आरूढ़, दशम में यदि राहु हां ना खो दुष्ट होगी, चाहे वह देवता के घर ही क्यों न हो ।

लग्नादेकादशस्थाने तृतीये दशमे शशी ।

जीवहृष्टियुतस्तिष्ठेत् यदि भार्या पतिव्रता ॥३॥

लग्न से एकादश तृतीय और दशम में यदि चंद्र हां और गुरु का दृष्टि से युक्त हो तो भार्या पतिव्रता होगी ।

चन्द्रं पश्यन्ति पुंखेटास्तेन युक्ता भवन्ति चेत् ।

तदुभायां दुर्जनां ब्रूयादिति शास्त्रविदो विदुः ॥४॥

चन्द्रमा को पुरुष ग्रह देखते हों या युन हों ना निश्चय हा भार्या दुजन हांगी । यही शास्त्रज्ञों का कहना है ।

सप्तमस्थो द्विपल्वेटैः नीचार्गिशशो तथा ।

बंधुद्विद्वेषिणी लोके भ्रष्टा सा तु शुभाशुभैः ॥५॥

नीच किंवा शत्रुस्नानगत चन्द्रमा यदि सप्तम में शत्रु-ग्रह से युन किंवा दृष्ट हो तो स्त्री भ्रष्टा होगी ।

भानुजोवौ निशाधीशं पश्यन्तौ च युतौ यदि ।

पतिव्रता भवेन्नारी रूपिणीति वदेद् बुधः ॥६॥

सूर्य और गुरु यदि चंद्रमा का देखते हों या युन हों ना वह स्त्री स्वरूपवती और पतिव्रता होगी ।

शुक्रेण युक्तो दृष्टो वा भौमश्चेत्परगामिनी ।

बृहस्पतिर्बुधाराभ्यां युक्तश्चेत्कन्यका यदि ॥७॥

शुक्र से यदि भौम (मंगल) युत या दृष्ट हो तो परपुरुषगामिनी और शुक्र यदि बुध और मंगल से युत दृष्ट हो तो कन्या भी स्वीरणा होती है ।

शुक्रवर्गयुते भौमे भौमवर्गयुते भृगौ ।

पृथके (?) विधवा भर्ता तस्या दोषान्न विंदते ॥८॥

शुक्र वर्ग से भौम या भौम वर्ग से यदि शुक्र युत हो तो पति से पृथक् वह स्त्री विधवा की भांति रहती है और वह उसके दोष नहीं जानता ।

भानुवर्गयुते शुक्रं राजस्त्रीणां रतिर्भवेत् ।

जात्रवर्गयुते चंद्रं स्नेहेन रतिमान्भवेत् ॥९॥

सूर्य वर्ग से यदि शुक्र हो तो राजस्त्रीयां से रति बनाना चाहिये । शुक्रवर्ग से यदि चन्द्रमा युत हो तो प्रेम पूर्वक रतिमान् कहना चाहिये ।

चंद्रस्त्रिवर्गयुक्तश्चेत् स्त्री सुतज्ञवती भवेत् ।

शनिश्चंद्रेण युक्तश्चेत् अतीवव्यभिचारिणी ॥१०॥

चन्द्र यदि त्रिवर्ग से युत हो तो स्त्री सुतज्ञवती और शनि चंद्र से युत हो तो अधिक व्यभिचारिणी होती है ।

पापवर्गयुते दृष्टे शुक्रश्चेत् व्यभिचारिणी ।

अरिवर्गयुतश्चन्द्रा यत्र मित्रं वधूनरः (?) ॥११॥

यदि शुक्र पाप वर्ग से युत या दृष्ट हो तो व्यभिचारिणी और शत्रु वर्ग से यदि चंद्र-युत हो तो स्त्री पुरुष में स्नेह नहीं होता ।

नाचवर्गयुतश्चंद्रो न च स्त्रीभोगकामुकः ।

मित्रवर्गयुतश्चंद्रः मित्रवर्गवधूरतः ॥१२॥

यदि चन्द्र नाच वर्ग से युत हो तो स्त्रीभोग से मनुष्य कामुक नहीं होता । मित्र वर्ग से यदि युत हो तो पुरुष मित्र की स्त्री से रत है—यह बताना चाहिये ।

स्वक्षेत्रे यदि शीतांशुः स्वभार्यायां रतिर्भवेत् ।

उच्चवर्गयुतश्चन्द्रः स्वच्छन्दशस्त्रियां रतिः ॥१३॥

यदि चन्द्रमा अपने क्षेत्र में हो तो अपनी स्त्री में रति बनाना चाहिये । किन्तु यदि उच्च वर्ग से युत हो तो अपने से ऊँचे खान्दान की स्त्री में रति बनानी चाहिये ।

उदासीनग्रहयुतो दृष्टो वा यदि चन्द्रमाः ।

उदासीनवधूभागमिति प्राहुर्मनीषिणः ॥१४॥

यदि समग्रह (न मित्र न शत्रु) से चन्द्र युत किंवा दृष्ट हो तो वधू से उदासीन प्रेम (न अत्यधिक न कम) हांगा ।

लग्ने च दशमस्थेऽत्र पञ्चमे दानियुक्त शशी ।

चौररूपेण कथयेत् रात्रौ स्वगवधूरतिः ॥१५॥

लग्न में दशम में और पंचम में चन्द्रमा शनि से युक्त हो तो रात्रि से चारांगना-गमन बनाना चाहिये ।

ओजोदयरतदधिपे आजस्ये चैकमेथुनं ।

समादये तदधिपे समस्थे द्विरिति तथा ॥१६॥

लग्नेश्वरफलं ज्ञात्वा तेषां किंणसंख्यया ।

अथवा कथयेद् द्विद्विसंहस्रग्रहसंख्यया ॥१७॥

लग्न विषम हो लग्नेश सम हो तो वा एक मेषुत, सम लग्न हो लग्नेश सम में हो तो दो मेषुत होगा । लग्नेश्वर की किंण संख्या से भी यह बताया जाना चाहिये ।

चन्द्रे भौमयुते दृष्टे कलहेन पृथक्शयः ।

भृगुवारियुते दृष्टे स्वस्त्रिकलहमुच्यते ॥१८॥

चन्द्रमा मंगल से युक्त या दृष्ट हो तो स्त्रीपुरुष कलह करके पृथक् सोये और शुक्र और चन्द्र (?) युत हो तो अपनी स्त्रियों से कलह हुआ यह बताया चाहिये ।

चतुर्थे चन्द्रतिर्ये(?)च पञ्चमे सप्तमेऽपि वा ।

चन्द्रशुक्रयुते दृष्टे स्वस्त्रिया कलहो भवेत् ॥१९॥

चतुर्थ, तृतीय, पंचम या सप्तम भाग में यदि चंद्र शुक्र यांग हो तो स्वस्त्री से कहकर
बताना चाहिये ।

तदीयवसनच्छे (?) कलहं परिकीर्तयेत् ।
सप्तमे पापसंयुक्ते दशमे भौमसंयुते ॥२०॥
तृतीये बुधसंयुक्ते स्त्रीविवादस्थले शयः ।

.....सप्तम में पाप ग्रह हो दशम में मंगल तथा तृतीय में बुध हो (चन्द्रमा युत दृष्ट
हो तो) स्त्री से विवादपूर्वक भूशयन बताना ।

लग्ने चन्द्रयुते भौमे द्वितीयस्थे तथा यदि ॥२१॥
जागरश्चोरभीत्या च राशिनक्षत्रसंधिषु ।
पृष्ठश्चैद्विधवाभागः संकटादिनि कीर्तयेत् ॥२२॥

लग्न में या द्वितीय में यदि मंगल और चंद्र का योग हो तो जागरण चोर के डर आदि
से संकटपूर्वक विधवा से रति बताना । यह फल राशिसंधि और नक्षत्रसंधि में भी
घटेगा ।

तत्संधौ शुक्रसौम्यौ चेत् तत्तज्ज्ञातिपतिं वदेत् ।
यत्र कुत्रापि राशिनं पापाः पश्यन्ति चेत्तथा ॥२३॥

राशि संधि नक्षत्र संधि में शुक्र या चंद्र हो तो स्वजातीय स्त्री से रति तथा
× × × × × × × × ×

नपुंसं (?) सेव्यं (?) वदूः शुभश्चेत्पुरुषप्रिया ।
सात्विकाश्चन्द्राः कार्का राजसो मृगुसामजौ ॥२४॥
तामसौ शनिभूषुत्रो एवं स्त्रीपुंगवाः स्मृताः ॥२५॥

कहीं पर स्थित चन्द्रमा को यदि पापग्रह देखते हों तो स्त्री रति की सेवा नहीं करती ।
चंद्र, बुधरूपति सूर्य ये सत्वगुणी शुक्र बुध रजःगुणी, शनि, मंगल तमोगुणी हैं । स्त्री
पुरुष का गुण इन्हीं के बलबल से विचार लेना चाहिये ।

इति कामकाण्डः

पुत्रोत्पत्तिनिमित्ताय त्रयः प्रश्ना भवन्ति हि ।

उदयारूढछत्रेषु राहुश्चेद् गर्भमादिशेत् ॥१॥

पुत्रोत्पत्ति के लिये तीन प्रश्नों का उत्तर वर्णन किया गया - लग्न मारुढ़ और छत्र में यदि राहु हो तो गर्भ बताना ।

लग्नाद्वा चन्द्रलग्नाद्वा त्रिकोणे सप्तमेऽपि वा ।

बृहस्पतिः स्थितो वापि यदि पश्यति गर्भिणी ॥२॥

लग्न किंवा चन्द्र से त्रिकोण (५, ६) या सप्तम में बृहस्पति स्थित होकर प्रश्न लग्न को देखता हो तो गर्भिणी होगी ।

शुभवर्गेण युक्तश्चेत् सुखप्रसवमादिशेत् ।

अग्निचक्रग्राहश्चेत् सुतारिष्टं भविष्यति ॥३॥

शुभ वर्ग से युक्त हो तो प्रसव सुख से और ताल और शत्रु ग्रह से युक्त दृष्ट हो ने पर बाह्यारिष्ट होता है ।

प्रश्नकाले तु परिधौ दृष्टे गर्भवती भवेत् ।

तदन्तस्थग्रहवसात् पुंस्त्रीभेदं वदेद्विधुः ॥४॥

प्रश्न लग्न परिधि पर दृष्ट हो तो यह स्त्री गर्भवती है ऐसा उपदेश करना और परिधि लग्न के बीच में स्त्रीकारक अथवा पुरुष कारक जो ग्रह बलवान हो उनके अनुसार स्त्री पुरुष का जन्म बताना चाहिये ।

यत्र तत्र स्थितश्चन्द्रः शुभयुक्ते तु गर्भिणी ।

न लग्नानि न भूतेषु शुक्रादित्येन्द्रवः क्रमात् । ५॥

तिष्ठन्ति चन्द्र गर्भं चत्स्यादेकत्रते (?) स्थितेन वा ।

जहाँ कहीं भी चन्द्रमा शुभ युक्त हो तो गर्भ है ऐसा निर्देश करना और लग्न भूतादि में अपने युक्त सूर्य चन्द्रमा पृथक् हो अथवा एकत्र हो तहाँ कहीं भी हो तो गर्भ नहीं है ऐसा उपदेश करना चाहिये ।

स्त्रीपुंवल्लोके गर्भिण्यः प्रष्टुर्वा तत्र कालिके ॥६॥

परिवेपादिके दृष्टे तस्या गर्भं विनश्यति ।

जब काल में स्त्री-पुरुष ग्रहों में जो बलवान होकर देखना है, उसी के अनुसार स्त्री पुरुष का जन्म कहना किन्तु लग्न यदि परिवेषादि दुष्ट ग्रहों से देखा जाता हो तो गर्भ का नष्ट हो जाता है ।

लग्नादोजस्थिते चंद्रे पुत्रं सूते समे सुताम् ।

वशान्वक्षत्रयोगानां तथा सूते सुतं सुतां ॥७॥

लग्न से विषम गृह में चंद्र हो तो पुत्र सम में हो तो पुत्री उत्पन्न होती है । लग्न योग आदि के दशा से भी पुत्र पुत्री का विचार किया जाता है ।

लग्नतृतीयनवमे दशमैकादशेऽपि वा ।

भानुः स्थितश्चेत् पुत्रः स्यात्तथैव च शनैश्चरः ॥८॥

लग्न, तृतीय, नवम, दशम, एकादश में यदि सूर्य या शनि हो तो पुत्र पैदा होंगे ।

ओजस्थानगताः सर्वे ग्रहाश्चेत्पुत्रसंभवः ।

समस्थानगताः सर्वे यदि पुत्री न संशयः ॥९॥

लग्न से विषम स्थान में यदि सभी ग्रह हों तो पुत्र और सम स्थान में हों तो पुत्री इसमें संदेह नहीं ।

आरुढात्सप्तमं राशिं यावतीं तां सुरेष्यति (?) ॥१०॥

तावन्नक्षत्रसंख्याकैः सुतः स्याद्विवसैः सुतम् ।

आरुढ़ से सप्तम राशि पथंगन जितने नक्षत्र होंगे उतने ही दिनों में पुत्र उत्पन्न होगा ।

इति पुत्रोत्पत्तिकाण्डः

सुतारिष्टमथो वक्ष्ये सद्यः प्रत्ययकारणम् ।

लग्नषष्ठे स्थिते चंद्रे तदस्ते पापसंयुते ॥१॥

मातुः सुतस्य मरणं किंतु पंचमषष्ठगाः ।

पापाः सिष्ठन्ति चेन्मातुर्मरणं भवति ध्रुवम् ॥२॥

जब शीघ्र विश्वास दिलाने का कारणस्वरूप सुतारिष्ट को बताता हूँ । यदि लग्न और षष्ठ में चंद्रमा हो और उन से सप्तम में पापग्रह हों तो माता और पुत्र दोनों का मरण होता है । किंतु यदि पंचम और षष्ठ में पाप ग्रह हों तो माता का मरण निश्चय होगा ।

द्वादशे चंद्रसंयुक्ते पुत्रवामाक्षिनाशनम् ।

व्ययस्थे भास्करे नश्येत् पुत्रदक्षिणलोचनम् ॥३॥

द्वादश में चंद्रमा हो तो पुत्र की बाईं आंख और सूर्य हो तो दाहिनी आंख नष्ट होती है ।

पापाः पश्यन्ति भानुं चेत् पितुर्मरणमादिशेत् ।

चन्द्रादित्यौ गुरुः पश्येत् पित्राः स्थितिरितीरयेत् ॥४॥

पाप-ग्रह यदि सूर्य को देखते हों तो पिता का मृत्यु और गुरु यदि चंद्र सूर्य को देखे तो मा-बाप की स्थिति बताना चाहिये ।

यदि लग्नगतो राहुर्जीवदृष्टिविवर्जितः ।

जातस्य मरणं शीघ्रं भवेदत्र न संशयः ॥५॥

यदि लग्न में राहु बिना बृहस्पति की दृष्टि के हो तो पुत्र शीघ्र हो मरेगा—इसमें संशय नहीं ।

द्वादशस्थौ अर्किचंद्रौ नेत्रयुग्मं विनश्यति ।

षष्ठे वा पंचमे पापाः पश्यन्तीन्दुदिवाकरौ ॥६॥

पित्रोर्मरणमेवास्ति तयामर्दः स्थिता यदि ।

भ्रातृनाशं तथा भौमे मानुलस्य मृतिं वदेत् ॥७॥

द्वादश स्थान में यदि शनि और चंद्र हों तो जानक की दोनों आंखें मारी जानी हैं । पंचम किंवा षष्ठ में यदि पाप-ग्रह रहें और चन्द्र सूर्य को देखें और पंचम और षष्ठ में शनि भी पड़ा हो तो मा-बाप मर जायेंगे । शनि बैठा हो तो भाई का नाश, मंगल हो तो मामा की मृत्यु बताना चाहिये ।

उदयादित्रिकस्थेषु कण्टकेषु शुभा यदि ।

मित्रस्वात्युच्चवर्गेषु सर्वारिष्टं विनश्यति ॥८॥

लग्नं च चन्द्रलग्नं च, चन्द्रो यदि न पश्यति ।

पापाः पश्यन्ति चेत्पुत्रो व्यभिचारेण जायते ॥६॥

लग्न, पञ्चम नक्षत्र में यदि शुभ ग्रह हों और मित्र और उच्च तथा निम्न गृह में हों तो सब आरिष्ट नष्ट होते हैं । लग्न और चन्द्र लग्न को पाप-ग्रह तो देखते हों पर चन्द्र नहीं देखते हों तो पुत्र व्यभिचार से उत्पन्न होता है ।

इति पुत्रप्रश्नकाण्डः

शल्यप्रश्ने तु तत्काले पादभावसुनेऽत्र युक् ।

अर्काभ्यस्तान्नपापं च शेषाणां फलमुच्यते ॥१॥ (?)

शल्य के प्रश्न में प्रश्नकाल में प्रश्न लग्न से चतुर्थ में जो भाव पड़ा हो उसकी जो संख्या हो उसे १२ से गुणा कर नव का भाग देने में जो शेष बचे उसका फल जानना ।

कपालोस्तीष्ठकालोऽष्टा काष्ठदेवविभूतयः ।

सवासारष्ट्रधान्यानि धनपापाणदुर्धराः ॥२॥ (?)

सूर्यादि अंश में क्रम से कपाल-इंटा नका काष्ठ देवता की सामग्री सबका अष्ट धान्य धन पापाण ये दुर्धर से होते हैं ।

गोस्तिश्वावाचपेशामाधीक्रमात् पलानि षोडश ।

येषु शल्येषु मंडूकस्वर्णगास्थिसुधादिकं ॥३॥ (?)

x x x x x x x x x x

दृष्टाश्चेदुत्तमं चान्ये सर्वस्युरशुभस्थिताः ।

अष्टाविंशतिकोष्ठेषु वह्निदिष्ट्यादिकं न्यसेत् ॥४॥

यदि गृह उक्त स्थान में स्थित हों और अशुभान्वित हों तो पूर्व काल को कहते हैं । अष्टा-इस कोष्ठ में कृत्तिका नक्षत्रों को लिखना आदिये ।

च्छत्रभे तिष्ठति शशां तत्र शल्यमुदाहृतम् ।

उदयक्ष्यादिकं न्यसेदष्टाविंशतिकोष्ठके ॥५॥

जिस नक्षत्र में चन्द्रमा हो वहां पर शल्य कहना चाहिये । उदय लङ्कादिक का न्यास २८ अङ्गुलियों कोष्ठ में रक्कना चाहिये ।

गणयेच्चन्द्रनक्षत्रं तत्र शल्यं प्रकीर्तितम् ।

शंकास्ति शल्यविस्तारयामावन्योन्यताडितम् ॥६॥

विंशत्यापहृतं षष्ठमरत्निरिति कीर्तितम् ।

वहां पर चन्द्रमा के नक्षत्र तक गणना करके शल्य का निर्देश करना चाहिये । इस रीति से जितने कोष्ठ के भीतर शल्य की शंका हो उसको लंबाई चौड़ाई का परस्पर गुणा करके बीस से भाग देकर फिर ६ से भाग देना उसको संज्ञा कही गई है ।

रत्नगुणित्वा नवभिर्नीलासा (?) तालमुच्यते ।

तत् प्रदेशं प्रगुण्यान्तैर्हित्वा विंशतिभिर्यदि ॥७॥

शेषमंगुलमेवोक्तं रत्नप्रादेशमंगुलम् ।

एवं क्रमेण रल्यादिमगदं कथयेत्तथा ॥८॥

रत्न को नव से गुणा कर तोस से भाग देना उसको ताल संज्ञा कही गई है इस रीति से उस प्रदेश में शब्द का निर्देश करना चाहिये । उन उन प्रदेशों को तत्तत् अंकों से गुणा कर बीस से भाग देने से शेष अंगुलादिक हाता है इस तरह रत्नी तुल्य विंशति वक्ता और अंगुल का विचार करना इसी तरह इत्यादिक के उस भूमि का शोधन कहा गया है ।

केन्द्रेषु पापयुक्तेषु पृष्ठं शल्यं न दृश्यते ।

शुभग्रहयुतेष्वेषु शल्यं तत्र प्रजायते ॥९॥

प्रश्रकर्ता के प्रश्र समय केन्द्रों में पाप ग्रह का योग हो तो हृष्टो (शल्य) होते हुए भी दीक्ष नहीं पड़ेगा—यदि शुभ ग्रह का योगादिक हो तो वहां पर शल्य होता और मिलता है

पापसौम्ययुते केन्द्रे शल्यमस्तीति निर्दिशेत् ।

शनिः पश्यति चेद्देवं कुजश्चेत् प्रादुराक्षसान् ॥१०॥

केन्द्रे चन्द्रारसहिते कुजनक्षत्रकोष्ठके ।

श्वशल्यं (?) विद्यते तत्र केन्द्रे शुक्रकेन्दुसंयुते ॥११॥

यदि पाप ग्रह और शुभ ग्रह दोनों का योग केन्द्र ज्ञान में हो तो अवश्य शल्य है ऐसा कहना चाहिये । यदि शनिग्रह देवता हो तो देवता का निवास कहना, मंगल देवता हो तो राजस का और यदि केन्द्र में चन्द्रमा मंगल के साथ मंगल कोष्ठ में पड़ा हो तो छोड़े का शल्य वहाँ पर है ऐसा कहना चाहिये ।

शुक्रस्थे तक्षके कोष्ठे रौप्यश्चेतशिला पिता (?) ।

पञ्चषड्वसुभूतानि सपादैकं तथैव च ॥१२॥

सार्धरूपाक्षोरवक्ष (?) सूर्यादीनां क्रमात् स्मृताः ।

स्वशल्यगादनैव (?) क्रूरेण कथयेत् सुधीः ॥१३॥

यदि केन्द्र में शुभ चन्द्रमा संयुक्त होकर तक्षक कोष्ठ में शुभ बैठा हो तो चाँदी वा सफेद पत्थर उस भूमि में होना है । सूर्यादि ग्रहों के लिये क्रम से पाँच छः आठ पाँच सवा एक डेढ़ और चार यह अंक होते हैं । शल्य विचार में इननी इननी गहराई पर शल्य का निर्देश करना चाहिये ।

इति शल्यकाण्डः

—०—

अथ वक्ष्ये विशेषेण कूयकाण्डविनिर्णयम् ।

आयामे चाष्टरेखाः स्युस्तिर्यग् रेखास्तु पंच च ॥१॥

अब इसके बाद कूयकाण्ड के निर्णय को कहते हैं खड़ी आठ रेखा और पड़ी पाँच रेखाएँ करनी चाहिये ।

एवं कृते भवेत् कोष्ठा अष्टाविंशतिसंख्यकाः ।

इस रीति से करने से अष्टाविस काष्ठ का एक चक्र बनाया जाता है ।

प्रभाने प्राङ्मुखो भूत्वा कोष्ठेष्वेतेषु बुद्धिमान् ।

चक्रमालोकयेद्विद्वान् रात्रार्द्धादुत्तराननः ॥२॥

बुद्धिमान् को चाहिये कि प्रातः काल से आधी रात तक प्रभु देवता हो तो चक्र को पूर्वामुख और आधी रात के बाद उत्तरामुख हो कर इस चक्र को देखना चाहिये ।

मध्येन्दुमुखमारभ्य मैत्रभाद् भानिशामुखाः । (१)

ईशकोष्ठद्वयं त्यक्त्वा तृतीयादित्रिषु क्रमात् ॥३॥

कृतिकादित्रयं न्यस्यं तदघो रौद्रं न्यसेत् ।

तदुत्तरं त्रयेष्वेव पुनर्वस्वादिकं त्रयम् ॥४॥

बीच से मृगशीर्ष से लेकर लिखना और अनुराधा से तथा मामिमुख लिखना ईशान कोण में दो कोष्ठ छोड़कर तीनों पङ्क्तियों में क्रम से कृतिकादि तीन तीन न्यास कर उसके नीचे आर्द्रा को लिखना उसके बाद तीनों में पुनर्वस्वादिक तीन नक्षत्रों को लिखना चाहिये ।

तत्पश्चिमादियाम्येषु मघाचित्रावसानकं ।

तत्पूर्वकोष्ठयोः स्वानीविशाखे न्यस्य तत्परम् ॥५॥

उपसे पश्चिम दक्षिण क्रम से मघा से लेकर चित्रा तक लिखना । उसके पूर्वकोष्ठों में स्वाती और विशाखा को रखना ।

प्रदक्षिणक्रमादग्निनक्षत्रास्ताश्च तारकाः ।

मध्याह्ने दक्षिणस्यास्य पश्चिमान्त्यानिशामुखात् (१) ॥६॥

प्रदक्षिण क्रम से कृतिकादि नक्षत्रों का न्यास करना चाहिये । मध्याह्न में दक्षिणामिमुख और ऊर्ध्वोत्तर रात्रि में पश्चिमामिमुख कोष्ठ का समझ कर देखना चाहिये ।

अद्ध रात्रौ धनिष्ठायां पूर्ववदगणयेत् क्रमात् ।

आग्नेय्यां दिशि नैऋत्यां वायाव्यां काण्टकद्वयम् ॥७॥

त्यक्त्वा प्रत्येकमेवं हि तृतीयायां विलाकयेत् ।

आधी रात को धनिष्ठादि क्रम से पहले की हुई रीति से गणना करनी चाहिये । आग्नेय कोण नैऋत्य और वायाव्य कोण्डों में ही दो कोष्ठ छोड़ छोड़ कर प्रत्येक को तीसरे क्रम से देखना चाहिये ।

दिनार्धं सप्तभिर्हत्वा तल्लब्धं नाडिकादिकम् ।

ज्ञात्वा तत्प्रमाणेन कृतिकादीनि विन्यस्येत् ॥८॥

दिनार्ध को सात से भाग देने पर जो प्राप्त हो उसे नाड्यादिक समझ कर उसी के प्रमाण से कृतिकादि नक्षत्रों का विन्यास करना चाहिये ।

यन्मक्षत्रं तथा सिद्धं प्रश्नकाले विशेषतः ।

कृतिकास्थानमारभ्य पूर्ववदगणयेत्सुधोः ॥६॥

इस रीति से जो मक्षत्र आगे और प्रश्न काल में विशेष कर इस रीति से देखकर कृतिका के स्थान से लेकर पहले कही हुई रीति में गणना करनी चाहिये ।

यत्रेन्दुर्दृश्यते तत्र समृद्धिरुदकं भवेत् ।

शुक्रमक्षत्रकोष्ठेषु तत्तत्स्वर्णमुदाहरेत् ॥१०॥

जहाँ पर चन्द्रमा दीख पड़े वहाँ पर बहुत ज्यादा जल होता है और शुक्रादि नक्षत्र कोष्ठक में वहाँ वहाँ पर स्वर्णादिक का कहना चाहिये ।

तुलोक्षनक्रकुंभालिमीनकक्ष्यालिगशयः ।

जलरूपास्तदुदये जलमस्तीति निर्दिशेत् ॥११॥

तुला, वृष, मकर कुंभ वृश्चिक मीन और कर्क ये जल राशियाँ हैं अतः इनके उदय में प्रचुर जल बहाना चाहिये ।

तत्रस्थौ शुक्रचंद्रौ चंदस्ति तत्र बहूदकम् ।

बुधजीवोदये तत्र किंचिज्जलमितीरयेत् ॥१२॥

उसमें यदि शुक्र और चन्द्र दोनों ना पानों ज्यादा और बुध बृहस्पति हों तो कुछ कुछ जल बताना चाहिये ।

एतान् राशान् प्रपश्यंति यदि शन्यर्कभूमिजाः ।

जलं न विद्यते तत्र फणितृष्टे बहूदकम् ॥१३॥

इन राशियों को यदि शनि सूर्य और मंगल देखते हों तो जल नहीं और राहु देखें तो बहुत जल होगा है ।

अधस्तादुदयारूढं छत्रयोरुपरि स्थिते ।

जलप्रहयुते दृष्टे अधस्तात्पाददो जलम् ॥१४॥

उदय लग्न से नीचे और छत्र से ऊपर यदि जल ग्रहों का दृष्टि योग हो तो नीचे पैर तक हो जल बताना चाहिये ।

उच्चे दृष्टे ग्रहे राशौ उच्चमेवोदकं भवेत् ।

ऊर्ध्वादधस्थलयोः तिष्ठति नोदमधोजलम् ॥१५॥

जल राशिवां उच्च ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो पानी ऊँचे और नीच ग्रह से युक्त दृष्ट हो तो नीचे होता है । (१)

चतुःस्थाननाधस्तान् नागमं वदेत् ।

दशमे नवमे वर्षे केचिदाहुर्मनीषिणः ॥१६॥ (१)

जलाजलग्रहवशात् जलनिर्णयमादिशेत् ।

केन्द्रेषु तिष्ठतश्चन्द्रो जीवो यदि शुभोदकम् ॥१७॥

जल ग्रह और अजल ग्रह पर से पानी का विचार करना चाहिये । केन्द्र में यदि चंद्र और शुभ हों तो पानी अच्छा होगा ।

चन्द्रशुक्रयुते केन्द्रे पर्वतेऽपि जलं भवेत् ।

चन्द्रसौम्ययुते केन्द्रे जीर्णालाधरणोदकम् ॥१८॥

केन्द्र में यदि चन्द्र और शुक्र हों तो पर्वत में भी जल मिले । केन्द्र में यदि चंद्र बुध हो तो पुराने बंड़हरों में भी जल मिले ।

आरुढात्केन्द्रके चन्द्रे परिध्यादिविवीक्षिने ।

अधो जलंततोऽगाधं पूर्वोक्तग्रहराशिभिः ॥१९॥

आरुढ़ से केन्द्र स्थान में चन्द्र हों और परिध्यादि से दृष्ट हो तो नीचे खाने कहे हुये ग्रहों की राशि से अगाध जल जानना ।

शुक्रेण सौम्ययुक्तेन कषायजलमादिशेत् ।

कन्यामिथुनगःसौम्यो जलं स्यादन्तरालकम् ॥२०॥

पूर्वोक्त जल ग्रह और जल राशि से बुध शुक्र का योग होता हो तो कभी कसीसा होगा । यदि बुध कन्या और मिथुन में हो तो जल भीतर ही भीतर होगा ।

भास्करे क्षारसलिलं परिवेषं धनुर्यदि ।

राहुणा संयुते मंदे जलं स्वादन्तरालकम् ॥२१॥

जब राशियों में सूर्य हो तो पानी खारा और परिवेष धनुराशियों में राहु शनेश्वर का योग हो तो अन्तराल में जल होता है ।

बृहस्पतौ राहुयुते पाषाणो जायतेतराम् ।

शुके चन्द्रयुते राहौ अगाधजलमेधते ॥२२॥

यदि बृहस्पति और राहु युक्त हो तो नीचे खोदने पर पत्थर निकलता है शुक्र (१) चन्द्रमा राहु का योग हो तो अगाध जल वहां पर होता है ।

अर्कस्योन्नतभूमिः स्यात् पाषाणा कांडकस्थले ।

नालिकेरादिपुन्नागपूगयुक्ता क्षमा गुरोः ॥२३॥

काण्डकस्थल—निर्जन स्थान में सूर्य की पाषाण मयी उन्नत भूमि होती है । नारियल पान सुपारी इत्यादि से युक्त भूमि बृहस्पति की होती है ।

शुक्रस्य कटलीवल्ली बुधस्य फलिता वदेत् ।

वल्लिका केतकी राहोरिति ज्ञात्वा वदेद्बुधः ॥२४॥

शुक्र के लिये केले का वृक्ष और बुध के लिये फली हुई लता होती है । केतकी की वल्ली राहु की होती यह सब ज्ञान कर विद्वान् का आदेश करना चाहिये ।

शनिराहूदये काण्डे रङ्गवल्लीकदर्शनम् ।

स्वामिदृष्टियुते वाऽपि स्वक्षेत्रमिति कीर्तयेत् ॥२५॥

शनि राहु का उदय कोष्ठ में होतो रङ्ग वल्ली को दिखलाता है यदि लग्न स्वामी से दृष्ट वा युत हो तो अपनी जमीन में अपना वृक्ष कहना चाहिये ।

अन्ये (१) युक्तेऽथवा दृष्टे परकीयस्थलं वदेत् ।

यदि दूसरे का दृष्टि योग हो तो दूसरे की भूमि बतानो चाहिये ।

इति कूपकाण्डः

सेनस्यागमनं चैव प्रवक्ष्याम्यरिभूभृताम् ।

चरोदये च सारूढे पापाः पञ्चगमा यदि ॥२६॥

सेना के आगमन के विषय में भी, जो शत्रु राजा समय समय पर आया करते हैं, कहता हूँ—चर लग्न हो चर आरुढ़ हो और पाप ग्रह यदि पञ्चम स्थान में हों ।

सेनागमनमस्तीति कथयेत् शास्त्रवित्तमः ।

चतुष्पादुदये जाने युग्मे राशुदये पिता (१) ॥२॥

तो शास्त्रज्ञ को सेना का आगमन बताना चाहिये । चतुष्पद राशि का उदय या युग्म राशि का उदय हो,

लग्नस्याधिपतौ वक्रं सेना प्रतिनिवर्तते ।

चरोदये चरारुढे भौमार्किगुरवो रविः ॥३॥

और लग्नेश वक्र हो तो सेना लौट जायगी । यदि लग्न भी चर हो और आरुढ़ भी चर हो और उसमें मंगल शनि और गुरु एवं सूर्य,

तिष्ठन्ति यदि पश्यन्ति सेना याति महत्तरा ।

आरुढ़े स्वामिमित्रोच्चग्रहयुक्तेऽथ वीक्षिते ॥४॥

पड़े हों या देखते हों तो बड़ी भागे सेना भी लौट जाती है । आरुढ़ यदि स्वामी, मित्र या उच्च ग्रह से युक्त हो अथवा दृष्ट हो,

स्थायिनो विजयं व्रूयात् स्थायिनो रोगमादिशेत् ।

एवं छत्रं विशेषांऽस्ति विपरीते जया भवेत् ॥५॥

तो स्थायी की जीत होगी और यायी रोगाक्रान्त होगा । छत्र में भी यही विशेषता है । इसके विपरीत होने से यायी की जय होगी ।

आरुढ़े बलसंयुक्ते स्थायी विजयमाप्नुयात् ।

यायी बलं समायाति छत्रे बलसमन्विते ॥६॥

आरुढ़ यदि बली हो तो स्थायी की और छत्र यदि बली हो तो यायी की जीत बतानी चाहिये ।

आरुढ़ नीचरिपुभिर्हैर्युक्तेऽथ वीक्षिते ।

स्थायी परगृहीतस्य छत्रेऽप्येवं विपर्यये ॥७॥

आरुढ़ यदि शत्रु नीच आदि ग्रहों से युक्त किंवा दृष्ट हो तो स्थायी दूसरे द्वारा गिर-फ्तार कर लिया जाता है । इससे उल्टा अर्थात् उच्च आदि ग्रहों से यदि छत्र युक्त दृष्ट हो तो भी यही फल होता है ।

शुभोदये तु पूर्वाह्णे यायिनो विजयो भवेत् ।

शुभोदये तु सायाह्णे स्थायी विजयमाप्नुयात् ॥८॥

लग्न में शुभ ग्रह हो तो पूर्वाह्न में आक्रमणकारी की विजय और शुभ लग्न में ही अपराह्न में स्थायी की विजय बनाना ।

छत्रारूढादये वापि पुराशौ पापसंयुते ।

तत्काले पृच्छतां सद्यः कलहो जायते महान् ॥९॥

छत्र आरूढ़ के उदय में या पुरुष राशि के पापयुक्त होने पर यदि कोई पूछे तो शीघ्र ही कलह बनाना चाहिये ।

पृष्ठादये तथारूढे पापैर्युक्तेऽथ वीक्षिते ।

दशमे पापसंयुक्ते चतुष्पादुदयेऽपि च ॥१०॥

कलहो जायते शीघ्रं संधिः स्याच्छुभवीक्षिते ।

आरूढ़ यदि पृष्ठादय राशि हो और पाप से युक्त या दृष्ट हो दशम में पाप ग्रह हो या लग्न में चतुष्पाद राशि हो तो शीघ्र कलह होगा पर यदि शुभ ग्रह देखने हो तो संधि होती है ।

उदयादिषु पण्डेषु शुभराशिषु चेत् स्थिताः ॥११॥

स्थायिना विजयं व्रूयात् तदूर्ध्वं चेद्विपोजयम् ।

लग्न से लेकर छः भागों में शुभ राशियों में यदि ग्रह होता तो स्थायी की अन्यथा आक्रमणकारी की विजय होता है ।

पापग्रहयुते तद्वाग्मित्रे (?) संधिः प्रजायते ॥१२॥

उभयत्र स्थिताः पापाः बलवन्तः सताजयम् ।

यदि उन्हीं ६ राशियों में पाप ग्रह होता संधि और यदि दोनों बली पाप ग्रह हो तो यायी और स्थायी में जो सज्जन हो उसी की विजय बनाना चाहिये ।

तुर्यादिराशिभिः षड्भिः स्थायिनो बलमादिशेत् ॥१३॥

एवं ग्रहस्थितिबलात् पूर्ववत्कथयेद् बुधः ।

यदि चतुर्थ से लेकर नवम पर्यन्त ६ राशियों में शुभ ग्रह हों तो स्थायी की जय होती है,—बुद्धिमान् ग्रहों के वश से फल कहें ।

ग्रहोदये विशेषोऽस्ति शन्यर्कांगारका यदि ॥१४॥

आगतस्य जयं ब्रूयात् स्थायिनो भंगमादिशेत् ।

विशेषता यह है कि प्रश्न लग्न में शनि सूर्य या मंगल हों तो यायी की जय और स्थायी की हार होगी ।

बुधशुक्रोदये संधिः जयः स्थायी (?) गुरुदये ॥१५॥

पंचाष्टलाभारिष्वेषु तृतीयेऽर्किः स्थितो यदि ।

आगतः स्त्रीधनादीनि हृत्वा वस्तूनि गच्छति ॥१६॥

उसो प्रश्न लग्न में यदि बुध और शुक्र हों तो सन्धि हो जाती है पर गुरु हों तो स्थायी की विजय होती है । ५, ८, ११, ६ इनमें या तृतीय में यदि शनि हो तो आगत राजा स्त्री धन आदि ले कर चला जायगा ।

द्वितीये दशमे सौरिः यदि सेनासमागमः ।

यदि शुक्रः स्थितः पण्डे योग्यसंधिर्भविष्यति ॥१७॥

यदि २, या १० में शनि हो तो सेना आवेगी पर यदि पण्ड में शुक्र हो तो सन्धि हो जायगी ।

चतुर्थे पंचमे शुक्रो यदि तिष्ठति तत्क्षणात् ।

स्त्रीधनादीनि वस्तूनि यायी हृत्वा प्रयास्यति ॥१८॥

यदि ४ या ५ वें स्थान में शुक्र हो तो शीघ्र ही यायी (चढ़ाई करने वाला,) स्त्री धन आदि को हरण करके चला जायगा ।

सप्तमे शुक्रसंयुक्ते स्थायी भवति दुर्लभः ।

नवाष्टसप्तसहजान्वितान्यत्र कुजो यदि ॥१९॥

स्थायी विजयमाप्नोति परसेनासमागमे ।

सप्तम में यदि शुक्र हो तो स्थायी मुश्किल से बचता है । यदि ६, ८, ९, ३ इन से अन्यत्र मंगल हो तो शत्रु की सेना का आक्रमण होने पर स्थायी की विजय होगी ।

चतुर्थे पंचमे चन्द्रो यदि स्थायी जयी भवेत् ॥२०॥

तृतीये पंचमे भानुः यदि सेनासमागमः ।

मित्रस्थानस्थितः संधिनोचेत्स्थायी जयी भवेत् ॥२१॥

४, या ५ में यदि चन्द्रमा हो तो स्थायी की जय होगी, ३ या ५ में यदि सूर्य हो और वह यदि मित्र स्थान में हो तो संधि, अन्यथा स्थायी की जय बताने चाहिये ।

चतुर्थे वित्तदः स्थायी अष्टमे यायिनो मृतिः ।

यदि सूर्य ४र्थ में हो तो स्थायी को धनद और ८ में हो तो यायी की मृत्यु बतानी चाहिये ।

उदयात् सहजे सौम्यो द्वितीये यदि भास्करः ॥२२॥

स्थायिनो विजयं ब्रूयात् व्यत्यये यायिनो जयं ।

ससौम्ये भास्करे युक्ते समं ब्रूयात् द्वयोस्तयोः ॥२३॥

लग्न से तृतीये में यदि शुभ ग्रह हो द्वितीये में यदि सूर्य हो तो स्थायी की अन्यथा यायी की विजय होती है । किन्तु यदि सूर्य शुभग्रहों से युक्त हो तो दोनों को बराबर कहना चाहिये ।

उदयात् पंचमे सौम्ये स्थायी भवति चार्तिकः ।

द्वित्रिस्थे सोमजे यायी विजयी भवति ध्रुवम् ॥२४॥

लग्न से यदि पंचम में बुध हो तो स्थायी कातर होगा । यदि बुध २ रे, ३ रे स्थान में हो तो यायी निश्चय विजयी होता है ।

एकादशे व्यये सौम्ये स्थायी विजयमेष्यति ।

एकादशे रवौ यायी हतस्त्रीपतिवांधवः ॥२५॥

यदि बुध ११, या १२ वें स्थान में हो तो स्थायी की विजय होती है । यदि यदि ११ वें स्थान में हो तो यायी का स्त्री धन आदि सर्वस्व नष्ट होगा ।

शत्रुनीचस्थिते सूर्ये स्थायिनो भंगमादिशेत् ।

उदयात्पंचमे शत्रुव्ययेषु विषये यदि ॥२६॥

विपरीतेषु युद्धं स्यात् भानौ द्वादशके यदि ।

तत्र युद्धं न भवति शास्त्रे ज्ञानप्रदीपिके ॥२७॥

सूर्य यदि शत्रु या नीच राशि में हो तो स्थायी की हार होती है । लग्न से पंचम, षष्ठ और १२ वें में युद्ध होता है । यदि सूर्य द्वादश में हो तो युद्ध नहीं होता ।

चरराशिस्थिते चन्द्रे चरराश्युदयेऽपि वा ।

आगतारेर्हि सन्धानं विपरीते विपर्ययः ॥२८॥

चन्द्रमा चर राशि में या चर लग्न में हो तो आगत शत्रु से संधि और अन्यथा युद्ध होगा ।

युग्मराशिगते चन्द्रे स्थिरराश्युदयेऽपि वा ।

अर्द्धमार्गं समागत्य सेना प्रतिनिवर्तने ॥२९॥

चन्द्रमा यदि द्विस्वभाव राशि में हो और लग्न में स्थिर राशि हो तो सेना आधे रास्ते से आकर लौट जायगी ।

सिंहाद्याः राशयः षट् च भास्करः स्थायिरूपिणः ।

कर्काद्युत्क्रमेणैव चन्द्रा वै यायिरूपिकाः ॥३०॥

सिंह से लेकर मिथुन तक ६ राशियाँ और सूर्य ये स्थायी के रूप हैं । और बाकी ६ राशि और चन्द्रमा यायी के स्वरूप हैं ।

स्थायी (?) यायी (?) क्रमेणैवं त्रयादग्रहवशाद्बलम् ।

इस प्रकार स्थायी और यायी के बल की विवेचना क्रम से होनी चाहिये ।

इति सेनागमनकाण्डः ।

यात्राकाण्डं प्रवक्ष्यामि सर्वपां हितकाम्यया ।

गमनागमनं चैव लाभालाभौ शुभाशुभौ ॥३॥

विचार्य कथयेद्विद्वान् पृच्छतां शास्त्रवित्तमः ।

सब के द्वितीय यात्रा काण्ड कहता हूँ । इस काण्ड से गमन आगमन लाभ हानि, शुभ, अशुभ आदि बातें विचार कर कहनी चाहिये ।

मित्रक्षेत्राणि पश्यन्ति यदि मित्रग्रहास्तदा ॥२॥

मित्राय गमनं ब्रूयात् नीचं नीचग्रहाणि (?) च ।

नीचाय गमनं ब्रूयात् उच्चानुच्चग्रहाणि (?) च ॥३॥

यदि मित्रक्षेत्र को मित्रग्रह देखते हों तो मित्र के लिये गमन कहना चाहिये । योंही यदि नीच ग्रह नीच स्थानों को देखते हों तो नीच के लिये और उच्च ग्रह देखते हों तो अपने से उच्च के पास यात्रा बनानी चाहिये ।

स्वाधिकाये(?)ऽतिगमनं पुराशिं पुंग्रहा यदि ।

स्त्रिया गमनमित्युक्तमन्येष्वेवं विचारयेत् ॥४॥

पुरुष राशि को यदि पुंग्रह देखते हो तो स्त्री के लिये गमन होता है । अन्य परिलिखियों में भी ऐसे ही विचार लेना चाहिये ।

चरराश्युदयारूढे तत्तद्ग्रहविलांकने ।

तत्तदाशासु निष्ठान्ति पृच्छतां शास्त्रनिर्णयः ॥५॥

चर राशि यदि लग्न या आरूढ़ में हो तो जो ग्रह उन्हें देखता हो उसी की दिशा का प्रश्न कहना चाहिये ऐसा शास्त्रीय सिद्धान्त है ।

स्थिरराश्युदयारूढे शन्यर्काङ्गारकाः स्थिताः ।

अथवा दशमे वा चंद गमनागमने न च ॥६॥

स्थिर राशि उदय या आरूढ़ में हों और शनि, सूर्य और मंगल हो या दशम में भी ये हों तो गमन या आगमन नहीं होता ।

शुक्रसौम्येन्दुजावाश्चेत् तिष्ठन्ति स्थिरराशिषु ।

विद्योते स्वेष्टसिद्धयर्थं गमनागमने तथा ॥७॥

यदि स्थिर राशि में शुक्र, बुध, चंद्र या बृहस्पति हों तो अपनी इष्टसिद्धि के लिये गमनागमन बनाना चाहिये ।

स्थितिप्रश्नेति (?) तं ब्रूयान्मस्तकोदयराशिषु ।

पृष्ठोदये तु गमनं तथा गमनमेधते ॥८॥

यदि ये शीर्षोदय राशि में हों तो प्रश्न स्थिति का बताना चाहिये । पृष्ठोदय राशि में हों तो वृद्धिपूर्वक गमन बताना ।

द्वितीये च तृतीये च तिष्ठन्ति यदि पुंगवाः ।

त्रिदिनात्पत्रिका याति प्रोषितस्य च ॥९॥

द्वितीय तृतीय में यदि पुरुष ग्रह हों तो दो या तीन दिन में विदेशस्थ व्यक्ति का पत्र आता है ।

लग्नस्थसहजव्योमलाभेष्विदुज्ञभार्गवाः ।

तिष्ठन्ति यदि तत्काले चावृतिः प्राप्तिस्तस्य च ॥१०॥

यदि चंद्र, बुध और शुक्र, १, ३, १० या ११ वें स्थान में हो तो प्रवासी शीघ्र ही लौटेगा ।

चतुर्थे वारि वा पापाः तिष्ठन्ति चेत् शुभग्रहाः ।

पत्रिका प्राप्तिस्तस्याशु समायाति न संशयः ॥११॥

यदि ४वें और ८वें में क्रमशः पाप ग्रह और शुभ ग्रह हों तो प्रवासी की पत्रिका निःसन्देह शीघ्र आवेगी ।

चापाक्षलागसिंहेषु यदि तिष्ठति चन्द्रमाः ।

चिन्तितस्तत्तदाऽऽयाति चतुर्थे चेत्तदागमः ॥१२॥

घनु, वृष, मेष और सिंह में यदि चन्द्रमा हो तो चिन्तित आवेगा [पर कर्म में हो तो उसका आगमन हो गया है ।

स्वस्वक्षेत्रेषु तिष्ठन्ति शुक्रजीवेन्दुसोमजाः ।

प्रयाणे गमनं ब्रूयात् तत्तदाशासु सर्वदा ॥१३॥

यदि शुक्र, बृहस्पति, चंद्र और बुध अपनी राशि में हों तो उनकी दिशाओं में यात्रा बतानी चाहिये ।

ग्रहाः स्वक्षेत्रमायान्ति यावत्तावत् फलं वदेत् ।

शुभग्रहदशात् सौख्यं पीडां पापग्रहेर्ददेत् ॥१४॥

जब जिसने दिन में अपने क्षेत्र में आये उतने दिन में समाचार माना चाहिये । शुभ ग्रह हां तो शुभ और अशुभ ग्रह हां तो अशुभ फल बनाना चाहिये ।

सप्तमाष्टमयोः पापास्तृणन्ति यदि च ग्रहाः ।

प्रोषतो हृतसर्वस्वस्तत्रैव मरणं व्रजेत् ॥१५॥

यदि सप्तम और अष्टम में पापग्रह हों तो प्रवासो विदेश में ही हृतसर्वस्व हो कर मर जाता है ।

षष्ठे पापयुते मार्गगामी बद्धो भविष्यति ।

चरराशिस्थिते पापे चिरेणायाति निश्चितम् ॥१६॥

षष्ठ में यदि पाप-ग्रह हो तो प्रवासो पुरुष मार्ग में ही बद्ध हो जाता है । यदि पाप ग्रह चर राशि में स्थित हो तो वह चिरकाल में आवेगा ।

बलावलवशेनैव शुभाशुभनिरूपणम् ।

इस प्रकार ग्रहों में बलावल के विचार से शुभाशुभ फल का निरूपण होता है ।

इति यात्राकाण्डः

जलराशिषु लग्नेषु जलग्रहनिरीक्षणे ।

कथयेद् वृष्टिरस्तीति विपरीते न वर्षति ॥१॥

जल में जल राशि हो और जलग्रह देखते हों तो वृष्टि होगी अन्यथा नहीं ।

जलराशिषु शुकेन्दू तिष्ठतो वृष्टिरुत्तमा ।

जलराशिषु तिष्ठन्ति शुक्रजोवसुधाकराः ॥२॥

आरुढोदयराशि चेत् पश्यन्त्यधिकवृष्टयः ।

जलराशि में यदि शुक्र, तथा चन्द्र हों तो अच्छी वृष्टि होगी । और जल राशि में शुक्र, बुधरवि चन्द्र हों और लग्न और आरुढ़ को देखते हों तो अधिक वृष्टि होगी ।

एते स्वक्षेत्रमुच्चं वा पश्यन्ति यदि केन्द्रकम् ॥३॥

त्रिचतुर्दिवसादन्तर्महावृष्टिर्भविष्यति ।

यदि शुक्र वृहस्पति और चन्द्रमा अपने क्षेत्रों का उच्च राशि का या दशम एकादश को देखते हों तो तीन ही चार दिनों के अन्तर महावृष्टि होगी ।

लग्नाच्चतुर्थं शुक्रः स्यात्तद्दिने वृष्टिरुत्तमा ॥४॥

चन्द्रे पृष्ठादये जाते पृष्ठादयमवाक्षिते ।

तत्काले पश्चिमादिदृष्टे वृष्टिर्महत्तरा ॥५॥

यदि लग्न से चतुर्थ में चन्द्रमा या तो उसी दिन उत्तम वृष्टि होगी चन्द्रमा यदि पृष्ठोदय राशि में हो और पृष्ठोदय राशि का देखते हों और उस पर पश्चिमादि उपग्रहों का दृष्टि हो तो वृष्टि अच्छी होगी ।

केन्द्रेषु सन्दर्भोमलग्नाहवा यदि संस्थिताः ।

वृष्टिर्नास्तीति कथयेदथवा चण्डमारुतः ॥६॥

केन्द्र (१, ४, ७, १०) में यदि शनि, मंगल, बुध और राहु स्थित हों तो वृष्टि न होगी या प्रचण्ड वायु बहेगा ।

पापसौम्यविमिश्रेच्च अल्पवृष्टिः प्रजायेत ।

पापश्चेन्मन्दराहुश्चेत् वृष्टिर्नास्तीति कथयेत् ॥७॥

यदि उपर्युक्त स्थानों में पाप और शुभ दोनों प्रकार के ग्रह हों तो वृष्टि थोड़ा होगी यदि शनि और राहु हों तो वृष्टि नहीं होगी ।

शुक्रार्कामुकसन्धिश्चन्द्ररावृष्टिर्भविष्यति ।

यदि धनु में शुक्र पड़े हों तो मूसलाधार पानी बरेगा ।

इति वृष्टिकाण्डः

उच्चेन दृष्टे युक्ते वा अर्ध्यवृद्धिर्भविष्यति ।
नीचेन युक्ते दृष्टे वा अर्ध्यक्षयमितीरितम् ॥१॥
मित्रस्त्रामिवशात् सौम्यामित्रं ज्ञात्वा वदेत्सुधीः ।
शुभग्रहयुते दृष्टे त्वर्ध्यवृद्धिर्भविष्यति ॥२॥

उच्च से दृष्ट किंवा युक्त होने पर अर्ध्य (अन्न का भाव) की वृद्धि और नीच से युत वा दृष्ट होने पर क्षति होती है । इस विषय में विद्वान का मित्र, शत्रु, स्वामी, शुभ, पाप का पूर्ण विचार करना चाहिये । शुभ ग्रह से युत दृष्ट होने पर अर्ध्य (दर) की वृद्धि होगी ।

पापग्रहयुते दृष्टे त्वर्ध्यवृद्धिक्षयो भवेत् ।
नीचशत्रुवशान्यूनमर्ध्यनिर्णयमार्गितम् ॥३॥

लग्न यदि पाप ग्रह से युत या दृष्ट हो तो दर को बढ़ायी घटेगी नीच और शत्रु के वश से इसका न्यूनता का निर्णय कहा जाता है ।

इत्यध्यकाण्डः

जलराशिषु लग्नेषु जावशुक्रादयो यदि ।
पातस्यागमनं वृयादशुभश्चन्न सिद्ध्यति ॥१॥

लग्न में जल राशि हो और उसमें वृहस्पति और शुक्र पड़े हो तो जहाज शीघ्र लौटेगा । यदि अशुभ ग्रह हो तो काम सिद्ध नहीं होगा ।

आरुढकेन्द्रलग्नेषु वाक्षिनेष्वशुभग्रहैः ।
पातभंगो भवति च शत्रुभिर्वा तथा वदेत् ॥२॥

आरुढ, केंद्र (१, ४, ७, १०) को यदि अशुभ ग्रह देखते हों तो शत्रुओं ने जहाज लूट लिया है—ऐसा—ऐसा बनाना ।

अदृष्टस्योदये लग्ने शुभे नौका व्रजेत्स्वयम् ।
तद्ग्रहे तु यथा दृष्टे तथा नौदर्शनं भवेत् ॥३॥

यदि लग्न शुभ ग्रह से दृष्ट पाप ग्रह से अदृष्ट हो तो नौका अनायास चलेगी । उन ग्रहों में जैसे ग्रह का दृष्टियोग हो वैसे ही नौका का दहन होगा ।

चरराशौ चरच्छद्रे दूत आयाति नौस्तथा ।

चतुर्थे पंचमे चन्द्रो यदि नौः शीघ्रमेष्यति ॥४॥

चर राशि में और चर छत्र में यदि चन्द्रमा हो तो दूत नौका आ जाती है । चन्द्रमा यदि चौथे या पांचवें स्थान में हो तो नौका शीघ्र आयेगी यह कहना चाहिये ।

द्वितीये वा तृतीये वा शुक्रश्चेन्नौसमागमः ।

अनेनैव प्रकारेण सर्वं वीक्ष्य वदेत्फुटम् ॥५॥

यदि द्वितीय तृतीय स्थान में शुक्र हो तो नौका का आगमन शीघ्र ही होगा । इस प्रकार से सब देख भाल कर स्पष्ट फल बताना चाहिये ।

इति नौकाण्डः

इति ज्ञानप्रदीपिका नाम ज्योतिषशास्त्रम् समाप्तम् ।

देवकुमार-ग्रन्थमाला का द्वितीय पुष्प (ख)

सामुद्रिक-शास्त्र

(ज्योतिष-शास्त्र)

सम्पादन श्रीः सम्पादन.

ज्योतिषाचार्य पराङ्मुक्त गमव्यास भारद्वाज

पञ्चाङ्ग.

निर्मलकुमार जैन

सन्तान

श्री जैन सिद्धान्त भवन, आगरा ।

बोर भवन २४३० (सन् १९३४)

सामुद्रिक-शास्त्र

को

विषय-सूची

				४४
(१) आयुर्लक्षण पर्व	१
(२) पुरुषलक्षण पर्व	६
(३) स्त्रीलक्षण पर्व	१५

परिशिष्टम्

त्रिनेन्द्राय नमः

सामुद्रिका-शास्त्रम्

आदिदेवं नमस्कृत्य सर्वज्ञं सर्वदर्शनम् ।

सामुद्रिकं प्रवक्ष्यामि शुभांगं पुरुषस्त्रियोः ॥१॥

सबके ज्ञाता, सब कुछ देखने वाले, आदि देव । ऋषभदेव) परमात्मा को नमस्कार करके, पुरुष और स्त्रियों के शुभ लक्षणों को बताने वाले सामुद्रिक शास्त्र को कहता हूँ ।

पूर्वमायुः परीक्षेत पञ्चाल्लक्षणमादिशेत् ।

आयुर्हीननराणां तु लक्षणैः किं प्रयोजनम् ॥२॥

सामुद्रिक शास्त्र के द्वारा शुभाशुभ फलों के विवेचन करने वाले पुरुष को पहले प्रश्न-कर्ता की आयु को परीक्षा कर अन्य लक्षणों का आदेश करना चाहिये । क्योंकि जिसकी आयु ही नहीं है वह अन्य लक्षण जान कर क्या करेगा ?

वामभागे तु नारीणां दक्षिणे पुरुषस्य च ।

निर्दिष्टं लक्षणं चैव सामुद्र-वचनं यथा ॥३॥

इस शास्त्र के वचन के अनुसार, पुरुष के दाहिने ओर स्त्रियों के बाँये अंग के लक्षणों का निर्देश करना चाहिये ।

पञ्चदीर्घं चतुर्ह्रस्वं पञ्चमूर्ध्मं पङ्कजतम् ।

सप्तरक्तं त्रिगम्भीरं त्रिविस्तारमुदाहृतम् ॥४॥

जैसा कि आगे बताया है, मनुष्य के पाँच अंगों में दीर्घता (बड़ा होना) बार अंगों में ह्रस्वता (छोटाई) पाँच में मूर्ध्मता (बारीकी) छः अंगों में ऊँचाई, सात में ललाई, तीन में गम्भीरता (गहराई) और तीन में विस्तारिता (चौड़ाई) प्रशस्त कही गई है ।

बाहुनेत्रनखाश्चैव कर्णनासास्तथैव च ।

स्तनयोरुन्नतिश्चैव पञ्चदीर्घं प्रशस्यते ॥५॥

भुजाओं में, नेत्रों में, नखों में कानों में और नाक में दोघंता होना चाहिये। स्तनों में दीर्घता के साथ ही साथ कुछ उंचाई होनी चाहिये। इन्हीं पांच अंगों की दीर्घता प्रशस्त बताई गई है।

ग्रीवा प्रजननं पृष्ठं ह्रस्वजंघे प्रपूरिते ।

ह्रस्वानि यस्य चत्वारि पूज्यमाप्नोति नित्यशः ॥६॥

गर्दन पीठ और भरी हुई जंघा ये चार अंग जिसके ह्रस्व (छोटे) होते हैं वह सदा पूजा पाता है।

सूक्ष्मान्यंगुलिपर्वाणि दन्तवेशनखत्वचः ।

पञ्च सूक्ष्माणि येषां स्युस्तेनग दीर्घजीविनः ॥७॥

अंगुलों के पोर, दान, वेश नख और त्वक् (चमड़ा) ये पाँचों जिन पुरुषों के सूक्ष्म (घाँसी) होते हैं वे दीर्घजीवी होते हैं।

कक्षः कुक्षिश्च वक्षश्च घ्राणस्कन्धौ ललाटकम् ।

सर्वभूनेषु निर्दिष्टं पटुन्नतशुभं विदुः ॥८॥

कक्ष (काँख), कुक्षि (कोस) छाती, नाक, वक्ष और ललाट, इन छः अंगों का उंचा होना किसी भी जीव के लिये शुभ है।

पाणिपादनले रक्तं नेत्रान्तानि नखानि च ।

तालु जिह्वाधरोष्ठौ च सदा रक्तं प्रशस्यते ॥९॥

हथेली, चरणों के नाँचे का भाग, नेत्रों के काने नख, तालु, जीभ और निचले होंठ इन सात अंगों का सदा लाल रहना उत्तम है।

नाभिस्वरं सत्वमिति प्रशस्तं गंभीरमन्ने त्रितयं नराणाम् ।

उरो ललाटो वदनं च पुंसां विस्तीर्णमेतत् त्रितयं प्रशस्तम् ॥१०॥

नाभि, स्वर और सत्व ये तीन यदि पुरुषों के सम्मुख हों तो प्रशस्त कहे जाते हैं। इसी प्रकार छाती, ललाट और मुख का चौड़ा होना शुभ होता है।

वर्णात् परतरं स्नेहं स्नेहात्परतरं स्वरम् ।

स्वरात् परतरं सत्त्वं सर्वं सत्त्वे प्रतिष्ठितम् ॥११॥

मनुष्य की बंध में, रंग से उत्तम स्निग्धता (चिकनाई, आब) है, स्निग्धता से भी उत्तम स्वर है और स्वर (आवाज़) से भी उत्तम सन्त्य है । (सन्त्य वह वस्तु है जिसके कारण मनुष्य की सत्ता है, जिसके न रहने से मनुष्यत्व ही नहीं रहता) इसी लिये सर्व ही सब का प्रतिष्ठा-स्थान है ।

नेत्रतेजोऽतिरक्तं च नातिपिच्छलपिंगलम् ।

दीर्घबाहुनिभैश्वर्यं विस्तीर्णं सुन्दरं मुखम् ॥१२॥

आँखों में तेज और गाढ़ा लालिमा का होना तथा बहुत चिकनाई और पिंगल वर्ण (माँजर-पन) का न होना, भुजाओं का दीर्घ होना, और मुँह का विशाल और सुन्दर होना, ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं ।

उरोविशालो धनधान्यभोगी शिरोविशालो नृपपुंगवः स्यात् ।

कटेर्विशालो बहुपुत्रयुक्ता विशालपादो धनधान्ययुक्तः ॥१३॥

जिसको छाती चौड़ी हो वह धन धान्य का भोगी, जिसका ललाट चौड़ा हो वह राजा, जिसको कमर विशाल हो वह बहुत पुत्रोंवाला तथा जिसके चरण विशाल हों वह धनधान्य से युक्त होना है ।

वक्षस्नेहेन सौभाग्यं दन्तस्नेहेन भोजनम् ।

त्वचःस्नेहेन शय्या च पादस्नेहेन वाहनम् ॥१४॥

वक्षःस्थल (छाती) का चिकनाई से सौभाग्य, दाँत का चिकनाई से भोजन, चमड़े की चिकनाई से शय्या और चरणों का चिकनाई से सवारी मिलती है ।

अकर्मकठिनौ हस्तौ पादौ चाध्वानकोमलौ ।

तस्य राज्यं विनिर्दिष्टं सामुद्रवचनं यथा ॥१५॥

बिना काम काज किये भी जिसका हाथ कठिन (कड़ा) हो, और मार्ग चलने पर जिसके पैर कोमल रहते हों, उस मनुष्य को इस शास्त्र के कथन के अनुसार, राज्य मिलना चाहिये ।

दीर्घलिङ्गेन दाग्रि यम् स्थूललिङ्गेन निर्धनम् ।

कृशलिङ्गेन सौभाग्यं ह्रस्वलिङ्गेन भूपतिः ॥१६॥

जिस पुरुष का लिंग (जननेन्द्रिय) लंबा हो वह दरिद्र, मोटा हो वह निर्धन, पतला हो वह सौभाग्यशाल एवं छोटा हो वह राजा होता है ।

कनिष्ठिकाप्रदेशाद्या रेखा गच्छति तर्जनीम् ।

अविच्छिन्नानि वर्षाणि तस्य चायुर्विनिर्दिशेत् ॥१७॥

कनिष्ठा अंगुली के नीचे से जो रेखा जाती है वह यदि तर्जनी तक खली गई हो तो समझना चाहिये कि इसकी आयु पूर्णायु अर्थात् १२० वर्ष की है ।

कनिष्ठिका प्रदेशाद्या रेखा गच्छति मध्यमाम् ।

अविच्छिन्नानि वर्षाणि अशीत्यायुर्विनिर्दिशेत् ।

वही रेखा यदि मध्यमा अंगुली तक गई हो तो उसकी आयु बिना बाधा के अस्सी वर्ष जानना ।

कनिष्ठिकांगुलेदेशाद्रेखा गच्छत्यनामिकाम् ।

अविच्छिन्नानि वर्षाणि षष्टिरायुर्विनिर्दिशेत् ॥१८॥

वही (कनिष्ठा के अधः प्रदेश से जाने वाली) रेखा यदि अनामिका तक गई हो तो पुरुष की आयु, वे सत्रके ६० वर्ष की होती है ।

कनिष्ठिकांगुलेदेशात् रेखा तत्रैव गच्छति ।

अविच्छिन्नानि वर्षाणि विशत्यायुर्विनिर्दिशेत् ॥२०॥

वही (कनिष्ठा के अधः प्रदेशवाली) रेखा यदि कनिष्ठा के मूल तक जाकर ही रह जाय तो आयु के वर्ष बीस (वर्ष) होंगे ।

ललाटे यस्य दृश्यन्ते पंच रेखा अनुत्तराः ।

शतवर्षाणि निर्दिष्टं नारदस्य वचो यथा ॥२१॥

जिस पुरुष के ललाट पर पांच रेखायें, एक दूसरे के बाद, दिखाई दें, उसकी आयु, नारदमुनि के कथनानुसार, सौ वर्ष होती चाहिये ।

ललाटे यस्य दृश्यन्ते चतुरेखाः सुवर्णितम् ।

निर्दिष्टाशीतिवर्षाणिसामुद्रवचनं यथा ॥२२॥

जिस पुरुष के ललाट पर चार रेखायें, खूब अच्छी तरह से दिखाई पड़ें, इस शास्त्र के अनुसार उसकी आयु अस्सी वर्ष की होगी ।

ललाटे दृश्यते यस्य रेखात्रयमनुत्तरम् ।

षष्टिवर्षाणि निर्दिष्टं नारदस्य वचो यथा ॥२३॥

ललाटे दृश्यते यस्य रेखाद्वयमनुत्तरम्

वर्षविंशतिर्निर्दिष्टं सामुद्रवचनं यथा ॥२४॥

जिसके ललाट में तीन रेखायें हों उसकी साठ तथा जिसके ललाट पर दो रेखायें हों उसकी बीस वर्ष की आयु समझनी चाहिये—ऐसा नारद का वाक्य है ।

कुचैलिनं दन्तमलप्रपूरितम् ब्रह्माशिनं निष्ठुरवाक्यभाषिणम् ।

सूर्योदये चास्तमये च शायिनं विमुञ्चति श्रीरपि चक्र-पाणिनम् ॥२५॥

मैंले वस्त्र को धारण करने वाले, दाँत के मल को साफ न करने वाले, बहुत खाने वाले, कटु वाक्य बोलने वाले, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले पुरुष को—वे चाहे विष्णु ही क्यों न हा—लक्ष्मी छोड़ देती है ।

अंगुष्ठोदरमध्यस्थो यवो यस्य विराजते ।

उत्तमो भक्ष्यभोजी च तस्स सुखमेधते ॥२६॥

जिसके अंगुष्ठ के उदर (बीच) में जौ का चिन्ह हो उत्तम भोग को प्राप्त करता हुआ सुख को वृद्धि पाता है ।

अतिमेधातिकातिश्च अनिग्रान्तसुखा तथा ।

अलिग्धर्चैलि निर्दिष्टमल्पमायुर्वितिर्दिशते ॥२७॥

जो मनुष्य अत्यधिक बुद्धिमान्, अनिग्रह कीर्तिमान् और अत्यन्त सुखी तथा मलिन बलधारी रहता है—यह अल्पायु होता है—ऐसा जानना चाहिये ।

रेखाभिर्वहुभिः क्लृंशी रेखाल्प-धनहीनता ।

रक्ताभिः सुखमाप्नोति कृष्णाभिश्च वने वसेत् ॥२८॥

हथेली में बहुत रेखायें हों तो मनुष्य दुःखी एवं कम हों तो निर्धन होता है । रेखायें बड़ी लाल हों तो सुख और काला हों तो वनवास होता है ॥२८॥

श्रीमान्पृषश्च रक्ताक्षो निरर्थः कोऽपि पिङ्गलः ।

सुदीर्घं बहुधैर्य्यं निर्मासं न च वै सुखम् ॥२९॥

आँखें लाल हों तो धनवान और राजा, पिङ्गलवर्ण की हों तो निर्धन, बड़ी २ हों तो ऐश्वर्य्यवान और मांस हीन हों (धैर्य्य ही हों) तो दुःखी जानना चाहिये ।

पंचरेखा युगत्राणि द्विरेखा च समास्थितं ।

नवत्यशीतिः षष्ठिश्च चत्वारिंशच्च विंशतिः ॥३८॥

जिसके क्रमशः पाँच, चार, तीन, और दो रेखायें हों क्रमशः ६०, ८०, ६०, ४० और २० वर्ष जीता है ।

इत्यायुर्लक्षणं नाम प्रथमं पर्व

द्वितीयं पर्व

अथ तत् सम्प्रवक्ष्यामि देहावयवलक्षणम् ।

उत्तमं मध्यमं हीनं समासेन हि कथ्यते ॥१॥

अब मैं संक्षेप में शरीर के उन लक्षणा को कहता हूँ जिन से उत्तम, मध्यम और अधम का ज्ञान होता है ।

पादौ समांसलौ श्लिथौ रक्तावर्तिमशाभनौ ।

उन्नतौ स्वेदरहितौ शिराहीनौ प्रजापतिः ॥२॥

जिस पुरुष के पैर मांसयुक्त, विकृत, रक्तवर्ति और उन्नत और पसोना न देने वाले तथा शिराहीन ऊपर से शिरो न दिखाई दे—ऐसे ही वह बहुत प्रजा (सन्तानों) का मालिक होता है ।

यस्य प्रदेशिनो दीर्घा अंगुष्ठादतिवर्द्धिता ।

स्त्रीभागं लभने नित्यं पुरुषो नात्र संशयः ॥३॥

जिसकी प्रदेशिनी (पैर के अंगुठे के पास वाला उंगला) अंगुठे से भी बड़ी हो वह पुरुष स्त्रीभाग नित्य ही स्त्रीभाग पाता है ।

तथा च विकृतेरुक्ष्णैर्गर्दार्द्रि यमाम्बुयात् ।

वृत्तिताश्च नखा नीला ब्रह्महत्यां विनिर्दिशन्तु ॥४॥

विकृत, कृमि जलों वाला पुरुष द्रिद्र होता है । गिरे हुए और नील वर्ण के नख से ब्रह्महत्या का निर्देश करना चाहिये ।

इवेतवर्णप्रभेः कान्त्या नर्वेवहुसुखाय च ।

ताम्रवर्णनखा यस्य धान्यपद्मानि भोजनम् ॥५॥

जिनके नख की कान्ति सफेद और प्रकाशमान हो उनको बहुत सुख होता है, जिनके नख की कान्ति लाल (ताम्र की तरह) हो उन्हें असंख्य धान्य और भोजन प्राप्त होता है ।

सर्वरोमयुते जंघे नरोऽत्र दुःखभागभवेत् ।

मृगजंघे तु राजाहो (न्यः) जायते नात्र संशयः ॥६॥

जिसके जंघों में (घुटनों के नीचे और फोलों के ऊपर) अधिक रोमों हों वह मनुष्य दुःखी होता है । जिसकी जंघा मृग के समान हो वह राजपुरुष (राज कुमार) होता है इसमें सन्देह नहीं ।

शृगालसमजंघेन लक्ष्मीदा न स जायते ।

मीनजंघं स्वयं लक्ष्मीः समान्नोति न संशयः ॥७॥

स्थूलजंघनरा ये च अम्यभाग्यविर्वर्जिताः ।

झियार के समान जंघा वाला धनी नहीं होता, पर मछली के समान जंघा वाला खूब धनी होता है । मोटी जंघा वाला भाग्यहीन होता है ।

एकरोमा लभेद्राज्यं द्विरोमा धनिका भवेत् ।

त्रिरोमा बहुरोमाणा नरास्ते भाग्यवर्जिताः ॥८॥

जिस पुरुष के रोम कृपों से एक एक रोम निकले हों वह राजा होता है, दो रोम वाला धनिक और तीन या अधिक रोम वाला भाग्यहीन होता है ।

हंसचक्रशुकानां च यस्य तद्गतिर्भवेत् ॥९॥

शुभदंगादवन्तश्च (?) स्त्रीणामेभिः शुभा गतिः ।

यदि बाल हंस, चकवा या सुग्गे की तरह हो तो वह पुरुष के लिये शुभ है, पर यही बाल स्त्रियों के लिये शुभ नहीं है ।

वृषसिंहगजेन्द्राणां गतिर्भोगवतां भवेत् ॥१०॥

मृगवज्रहृयाने (?) च काकोलूकसमा गतिः ।

द्रव्यहीनस्तु विज्ञेयो दुःखशोकभयङ्करः ॥११॥

बल, सिंह और मस्त हाथी की सी चाल वाले भांगवान् होते हैं। मृग के समान शृगाल के समान तथा कौए और उल्लू के समान गति वाले मनुष्य द्रव्यहीन तथा मय-रूप दुःख-शोक से ग्रस्त होते हैं।

श्वानोष्ट्रमहिषाणां च (?) शूकरोष्ट्रधरास्ततः ।

गतिर्येषां समास्तेषां ते नरा भाग्यवर्जिताः ॥१२॥

कुत्ते, ऊँट, भैंसे और सूअर की तरह गतिवाला पुरुष भाग्यहीन होता है।

दक्षिणावर्तलिंगस्तु स नरा पुत्रवान् भवेत् ।

वामावर्तं तु लिंगानां नरः कन्याप्रजो भवेत् ॥१३॥

जिस पुरुष का शिश्न (जननेन्द्रिय : दाहिना और झुका हो वह पुत्रवान् तथा जिसकी बाईं ओर झुका हो वह कन्याओं का जन्मदाता होता है।

ताम्रवर्णमणिर्यस्य समरेखा विराजते ।

सुभगो धनसम्पन्ना नरो भवति तत्त्वतः ॥१४॥

जिसके लिंग के आगे का भाग (मणि) की कान्ति लाल हो तथा रेखायें समान हों वह व्यक्ति सौभाग्यशील तथा धनवान् होता है।

सुवर्णरौप्यसदृशैर्मणियुक्तसमप्रभैः ।

प्रवालसदृशैः स्निग्धैः सणिभिः पुण्यवान् भवेत् ॥१५॥

सोना, चाँदी, मणि, प्रवाल / मूंगा : आदि के समान प्रभा वाले बिकने मणि (शिश्नाप्रभाग) वाले पुरुष पुण्यवान् होते हैं।

समपादोपनिष्ठस्य ग्रहे तिष्ठति मेदिनी ।

ईश्वरं तं विजानीयात्प्रमदाजनवत्कर्म ॥१६॥

वह पुरुष सामर्थ्यवान् तथा स्त्रियों का व्याग होता है जिस के पैर पृथ्वी पर बराबर बैठे हैं। उसके घर पृथ्वी में रहता है।

द्विधारं पतते मूत्रं स्निग्धशब्दविवर्जितम् ।

स्त्रीभोगं लभते सौख्यं स नरा भाग्यवान् भवेत् ॥१७॥

पेशाब करते समय जिसका मूत्र दो धार हो कर गिरे और उनमें से शब्द न निकले तो वह पुरुष भाग्यवान् होता है और स्त्रीभोग तथा सुखा को प्राप्त होता है।

१ समासगत नियम विरुद्ध जान पड़ता है, "श्वानोष्ट्रमहिषाणां च" ऐसा होना चाहिये था।

मीनगन्धं भवेद्रेतः स नरः पुत्रवान् भवेत् ।

मद्यगन्धं भवेद्रेतः स नरस्तस्करो भवेत् ॥१८॥

होमगन्धं भवेद्रेतः स नरः पार्थिवो भवेत् ।

कटुगन्धं भवेद्रेतः पुरुषो दुर्भगो भवेत् ॥१९॥

क्षारगन्धं भवेद्रेतः पुरुषा दारिद्र्यभोगिनः ।

मधुगन्धं भवेद्रेतः पुमान्दारिद्र्यवान् भवेत् ॥२०॥

जिस पुरुष के वीर्य से मछली को गंध आती हो वह पुत्रवान्, शराब की गंध आती हो वह चोर, होम की गंध आती हो वह राजा, कटुई गंध आती हो वह अमाणा, क्षारी गन्ध आती हो वह दरिद्र एवं मधु की गन्ध हो वह निश्चैन होता है ।

किञ्चिन्मिश्रं तथा पीतं भवेद्यस्य च शोणितम् ।

राजानं तं विजानीयात् पृथ्वीशं चक्रवर्तिनम् ॥२१॥

जिसका रक्त कुछ पोलापन लिये हुये हो उसे पृथ्वी का मालिक चक्रवर्ती राजा जानना चाहिये ।

मृगोदरो नरो धन्यः मयूरोदरसन्निभः ।

व्याघ्रोदरो नरः श्रीमान् भवेत् सिंहोदरो नृपः ॥ २२ ॥

मृग और मोर की तरह पेट वाला मनुष्य भाग्यवान्, बाघ की तरह पेट वाला धनवान् और सिंह के पेट के समान पेट वाला मनुष्य राजा होता है ।

सिंहपृष्ठो नरो यः स धनं धान्यं विवर्धयेत् ।

कूर्मपृष्ठो लभेद्राज्यं येन सौभाग्यभाग्भवेत् ॥ २३ ॥

सिंह जैसी पीठ वाला धन धान्य से युक्त और कछुये जैसी पीठ वाला राज्य सौभाग्य से युक्त होता है ।

पाण्डुरा विरला वृक्षरेखा या दृश्यते करे ।

चौरस्तु तेन विज्ञेयो दुःखदारिद्र्यभाजनम् ॥ २४ ॥

पाण्डुर वर्ण की, विरल, वृक्ष के आकार की रेखा जिसके हाथ में हो वह दुःख और इच्छिता से युक्त चोर होता है ।

यस्य मीनसमा रेखा दृश्यते करसंतले

धर्मवान् भोगवांश्चैव बहुपुत्रश्च जायते ॥ २५ ॥

जिसके हाथ में मछली की रेखा हो वह धर्मनिष्ठ, भोगवान् और अनेक पुत्रों वाला होता है ।

तुला यस्य तु दीर्घा च करमध्ये च दृश्यते ।

वाणिज्यं सिध्यते तस्य पुरुषस्य न संशयः ॥ १६ ॥

जिसके हाथ में लंबी तराजू के आकार की रेखा हो वह पुरुष निश्चय ही उत्तम व्यापारी होता है ।

अंकुशो वाऽथ चक्रं वा पद्मवज्रौ तथैव च ।

तिष्ठन्ति हि करे यस्य स नरः पृथिवी-पतिः ॥ २७ ॥

जिसके हाथ में अंकुश, चक्र, कमल अथवा वज्र का चिह्न हो वह मनुष्य पृथ्वी का मालिक (राजा) होता है ।

शक्तितोमरबाणञ्च यस्य करतले भवेत् ।

विज्ञेयो विग्रहे शूरः शस्त्रविद्यैव भिद्यते ॥ २८ ॥

शक्ति, तोमर, बाण के चिह्नों से अंकित हाथ वाला पुरुष युद्ध में शूर होता है, वह शस्त्र विद्या को भेदने वाला होता है ।

रथो वा यदि वा छत्रं करमध्ये तु दृश्यते ।

राज्यं च जायते तस्य बलवान् विजया भवेत् ॥ २९ ॥

जिसके हाथ में रथ, छत्र का चिह्न हो वह बलवान् और राज्य का जीतने वाला होता है ।

वृक्षो वा यदि वा शक्तिः करमध्ये तु दृश्यते ।

अमात्यः स तु विज्ञेयो राजश्रेष्ठी च जायते ॥ ३० ॥

जिसके हाथ में वृक्ष या शक्ति का चिह्न हो वह मंत्री और राजा का सेंट होता है ।

ध्वजं वा ह्यथवा शंखं यस्य हस्ते प्रजायते ।

तस्य लक्ष्मीः समायाति सामुद्रस्य वचो यथा ॥ ३१ ॥

जिसके हाथ में ध्वज या शंख का चिह्न हो उसके पास, सामुद्रशास्त्र के कथनानुसार लक्ष्मी आती है ।

कोष्ठाकारस्तथा राशिस्तोरणं यस्य दृश्यते ।

कृषिभोगी भवेत् सोऽयं पुरुषो नात्र संशयः ॥ ३२ ॥

जिसके हाथ में काले का आकार, राशि, किंवा तोरण (वन्दनबार) का चिह्न हो वह पुरुष, निस्सन्देह, कृषिजीवी होता है ।

दीर्घबाहुर्नरो योग्यः स सर्वगुणसंयुतः ।

अल्पबाहुर्भवेद्योऽसौ परप्रेषणकारकः ॥ ३३ ॥

जिस पुरुष की बांहें लंबी हों वह योग्य तथा सर्वगुणसम्पन्न होता है इसी प्रकार छोटी बाहुओं वाला दूसरे का नोकर होता है ।

वामावर्ती भुजो यस्य दीर्घायुष्यो भवेन्नरः ।

सम्पूर्णबाह्वश्चैव स नरो धनवान् भवेत् ॥ ३४ ॥

जिसकी भुजायें बाईं ओर घुमी हों वह पुरुष दीर्घ आयु वाला तथा धनी होता है ।

ग्रीवा तु वर्तुला यम्य कुंभाकारा सुशोभना ।

पार्थिवः स्यात् स विज्ञेयः पृथ्वीशो कान्तिसंयुतः ॥ ३५ ॥

जिसकी गर्दन घड़े की भाँति गोल और सुन्दर हो वह सुन्दर स्वरूप वाला राजा होगा ऐसा जानना चाहिये ।

शशग्रीवा नरा ये ते भवेयुर्भाग्यवर्जिताः ।

कम्बुग्रीवा नरा ये च ते नराः सुखजीविनः ॥ ३६ ॥

जिनकी गर्दन खरगोश कीसी हाँवें अभागे होते हैं और जिनकी गर्दन शंख जैसी हो वे मनुष्य सुखी होते हैं ।

कदलीस्तंभसदृशं गजस्कंधसुवन्धुरम् ।

राजानं तं विजानीयात् सामुद्रवचनं यथा ॥ ३७ ॥

जिसका कंधा केले के खंभे की तरह अथवा हाथी के कंधे की तरह भरा पूरा स्थूल हो वह राजा होगा ऐसा इस शास्त्र का वचन है ।

चन्द्रबिम्बसमं वक्त्रं धर्मशीलं विनिर्दिशेत् ।

अश्वक्त्रो नरो यस्तु दुःखदारिद्र्यभाजनम् ॥ ३८ ॥

करालवक्त्रवैरूपो स नरस्तस्करः स्मृतः ।

बकवानरवक्त्रश्च धनहीनः प्रकीर्तितः ॥ ३६ ॥

यदि मुँह चन्द्रमा के बिम्ब जैसा हो तो धर्मशील, छोड़े के मुँह जैसा हो तो दुःखी और दरिद्र, भयानक तथा क्रूरा हो तो चोर, बगुला या बानर जैसा हो तो मनुष्य निर्धन होता है ।

यस्य गंडस्थलौ पूर्णौ पदमपत्रसमप्रभौ ।

कृषिभोगी भवेत् सांपि धनवान् मानवान् पुमान् । ४० ॥

जिसका गंडस्थल भरा हुआ तथा कमल के पत्ते के समान हो वह पुरुष धन तथा मान के सहित कृषिजीवी होता है ।

सिंहव्याघ्रगजेन्द्राणां कपालसदृशं भवेत् ।

भोगवान्तो नराश्चैव सर्वदक्षा विदुर्वधाः ॥ ४१ ॥

सिंह, बाघ, हाथी आदि के सदृश कपाल वाले पुरुष भोगी, जतुर जानी और धोष्ठ होते हैं ।

रक्ताधरो नृपो ज्ञेयो स्थूलाष्टो न प्रशस्यते ।

शुष्काधरो भवेत्तस्य नुः सुसौभाग्यदायिनः ॥ ४२ ॥

लाल होठों वाला राजा हाता है, मांटा होठ अच्छा नहीं होता शुष्क मंजर सौभाग्य के सूचक है ।

कुंदकुसुमसंकाशः दशनैर्भोगभागितः ।

यावज्जीवेत् धनं सौख्यं भोगवान् स नरो भवेत् ॥ ४३ ॥

कुन्द की कोई के समान शुभ्र दांता वाला मनुष्य जीवन भर सुख, भोग और धन आदि से युक्त रहता है ।

रुक्षपाण्डुरदन्ताश्च ते क्षुधानित्यर्पाङ्गिताः ।

हस्तिदन्ता महादन्ता स्निग्धदन्ताः गुणान्विताः ॥ ४४ ॥

रुखे और पौले दांतों वाले मनुष्य सदा भूख से सताये हुए होते हैं । हाथी जैसे दांतों वाले, बड़े बड़े दांतों वाले तथा चिकने दांतों वाले मनुष्य गुणी होते हैं ।

द्वात्रिंशदशनै राजा एकत्रिंशच्च भोगवान् ।

त्रिशद्वन्ता नरा ये च ते भवन्ति सुभोगिनः ॥ ४५ ॥

एकोनत्रिंशद्वन्तैः पुरुषाः दुःखजीविनः ।

३२ दाँतों वाला पुरुष राजा, ३१ दाँतों वाला सुखी, ३० दाँतों वाला भोगी और
२९ दाँतों वाला मनुष्य दुःखी होता है ।

कृष्णा जिह्वा भवेद्येषां ते नरा दुःखजीविनः ॥ ४६ ॥

श्यामजिह्वो नरो यः स्यात्स भवेत् पापकारकः ।

स्थूलजिह्वा प्रधातारो नराः पुरुषभाषिणः ॥ ४७ ॥

श्वेतजिह्वा नरा ये च शौचाचारसमन्विताः ।

पद्मपत्रसमा ये तु भोगवन्मिष्टभोजनाः ॥ ४८ ॥

काली जीम वाले दुःखी, सांवली (हल्की कालिमामयी) जीम वाले पापी, मोटी जीम वाले पुरुष (कड़ा) बोलने वाले सफेद जीम वाले पवित्र आचार शील, तथा कमल पत्र के समान चिकनी जीम वाले मनुष्य भोगी तथा मिष्ट पदार्थ खाने वाले होते हैं ।

किंचित्ताम्रं तथा स्निग्धं रक्तं यस्य च दृश्यते ।

सर्वविद्यासु चातुर्यं पुरुषस्य न संशयः ॥ ४९ ॥

जिसकी जीम कुछ लालिमा के साथ चिकनाई भी लिये हो वह पुरुष निःसन्देह सब विद्याओं में चतुर होता है ।

कृष्णतालुनरा ये च संभवं कुलनाशम् ।

पद्मपत्रसमं तालु स नरो भूपतिर्भवेत् ॥ ५० ॥

काले तालु वाला पुरुष कुल का नाशक तथा कमल-पत्र के समान तालु वाला राजा होता है ।

श्वेततालुनरा ये च धनवंतो भवन्ति ते ।

जिन मनुष्यों का तालु सफेद रंग का होवे धनवान् होते हैं ।

हयस्वरनरा ये च धनधान्यसुभोगिनः ॥ ५१ ॥

मेघगम्भीरनिर्घोषो भृङ्गाणां च विशेषतः ।

ते भवन्ति नरा नित्यं भोगवन्तो धनेश्वराः ॥ ५२ ॥

हंसस्वरश्च राजा स्यात् चक्रवाकस्वरस्तथा ।

व्याघ्रस्वरो भवेत् क्लृप्ती सामुद्रवचनं यथा ॥५३॥

जिनका स्वर घोड़े के समान होवे धनी होते हैं, मेघ के समान गम्भीर घोष वाले और जास करके भोंगों की गुंजार सरस स्वर वाले पुरुष नित्य भोगवान् और बड़े धनवान् होते हैं, हंस की तरह स्वर वाले और चकवे की तरह स्वर वाले राजा होते हैं। बाघ के समान स्वर वाले दुःखी होते हैं—ऐसा सामुद्रिक शास्त्र का कहना है।

पार्थिवः शुकनासा च दीर्घनासा च भोगभाक् ।

ह्रस्वनासा नरो यश्च धर्मशीलशते रतः ॥५४॥

स्थूलनासा नरो मान्यः निंदाश्च ह्यनासिकाः ।

सिंहनासा नरो यश्च सेनाध्यक्षा भवेत्स च ॥५५॥

शुक कीसी नाक वाले राजा, लंबी नाक वाले भोगी, पतली नाक वाले धर्मनिष्ठ, मोटी नाक वाले माननीय, घाड़े की सी नाक वाले निन्दनीय, और सिंह कीसी नाक वाले सेनापति होते हैं।

त्रिशूलमंकुशं चापि ललाटे यस्य दृश्यते ।

धनिकं तं विजानीयात् प्रमदाजीववल्गुभः ॥५६॥

जिसके छलाट पर त्रिशूल या अंकुश वा चिह्न दिखाई दे उसे धनी समझना चाहिये। वह स्त्री का प्राण-प्यारा होता है।

स्थूलशीर्षनरा ये च धनवन्तः प्रकीर्तिताः ।

वर्तुलाकारशीर्षेण मनुजो मानवाधिपः ॥५७॥

बौड़े सिर वाले मनुष्य धनी और गोलाकार सिर वाले राजा होते हैं।

रुक्षनिर्वाणि वर्णानि स्नेहस्थूला च मूर्च्छजा ।

निस्तेजाः सः सदा ज्ञेयः कुटिलकेशदुःखितः ॥५८॥

जिसके बाल रुखे और विवर्ण हो तथा तेल आदि लगाने पर जकड़ कर स्थूल हो जाते हों वह पुरुष निस्तेज होता है। कुटिल अलकों वाला मनुष्य दुःखी होता है।

अङ्कुशं कुंडलं चक्रं यस्य पाणिनले भवेत् ।

विरलं मधुरं स्निग्धं तस्य राज्यं विनिर्दिशेत् ॥५६॥

जिसकी हथेली में 'अङ्कुश, कुंडल या चक्र' हो उसको 'निराले' और 'उत्तम राज्य का' पाने वाला बताना चाहिये ।

इति पुरुषलक्षणं नाम द्वितीयं पर्व ॥२॥

अथ स्त्रीलक्षणम्

प्रणम्य परमानन्दं सवज्ञं स्वामिनं जिनम् ।

सामुद्रिकं प्रवक्ष्यामि स्त्राणामपि शुभाशुभम् ॥१॥

परम आनन्द मय, सवेज्ञ, श्री स्वामी जिनेश्वर को प्रणाम करके स्त्रियों के शुभाशुभ का बताने वाले सामुद्रिक शास्त्र को कहता हूँ ।

कीदृशीं वरयेत्कन्यां कीदृशीं च विवर्जयेत् ।

किंचित्कुलस्य नारीणां लक्षणं वक्तुमर्हसि ॥२॥

कौसी कन्या का वरण करना चाहिये, कौसी का त्याग करना चाहिये, कुलस्त्रियों का कुछ लक्षण आप कह सकते हैं ।

कृषोदरी च विम्बोष्ठी दीर्घकेशी च या भवेत् ।

दीर्घमायुः समानोति धनधान्यविवर्द्धिनो ॥३॥

जो स्त्री कृषोदरी (कमर की पतली), विम्बफल के समान अधरोवाली और लंबे लंबे केशों वाली होती है वह धन्यधान्य को बढ़ानेवाली होती है और बहुत दिनों तक जीती है ।

पूर्णचन्द्रमुखीं कन्यां बालसूर्यसमप्रभाम् ।

विशालनेत्रां रक्तोष्ठीं तां कन्यां वरयेद् बुधः ॥४॥

पूर्णचन्द्र के समान मुँहवाली, सबेरे के उगते हुए सूर्य के समान कान्ति वाली, बड़ी नाँवों वाली और लाल होठोंवाली कन्या से विवाह करना चाहिये ।

अंकुशं कुण्डलं माला यस्याः करतले भवेत् ।

योग्यं जनयते नारी सुपुत्रं पृथिवोपतिम् ॥५॥

जिस स्त्री की हथेली में अंकुश, कुण्डल या माला का चिन्ह हो वह राजा होने वाले योग्य सुपुत्र को पैदा करती है ।

यस्याः करतले रेखा प्राकारांस्तोरणं तथा ।

अपि दास-कुले जाता राजपत्नी भविष्यति ॥६॥

जिस स्त्री के हाथ में प्राकार या तोरण का चिन्ह हो यदि दास कुल में भी उत्पन्न हो, तो भी पटरानी होगी ।

यस्याः संकुचितं केशं मुखं च परिमण्डलम् ।

नाभिश्च दक्षिणावर्त्ता सा नारी रति-भामिनी ॥७॥

जिस स्त्री के केश घुंघराले हों, मुख गोला हो, नाभि दाहनी ओर घुमी हुई हो, वह स्त्री-रति के समान है ऐसा समझना चाहिये ।

यस्याः समतलौ पादौ भूमौ हि सुप्रतिष्ठितौ ।

रतिलक्षणसम्पन्ना सा कन्या सुखमेधते ॥८॥

जिसके चरण समतल हों और भूमि पर अच्छे तरह पड़ते हों, (अर्थात् कोई उंगली आदि पृथ्वी को छूने से रह न जाती हो) वह रतिलक्षण से सम्पन्न कन्या सुख पाती है ।

पीनस्तना च पीनोष्ठी पीनकुक्षी सुमध्यमा ।

प्रीतिभोगमवाप्नोति पुत्रैश्च सह वर्धते ॥९॥

पीन (भटे) स्तन कौंस और होठवाली तथा सुन्दर कटिवाली स्त्री प्रीति और भोग पाती हुई पुत्रों के साथ बढ़ती है ।

कृष्णा श्यामा च या नारी स्निग्धा चम्पकसंनिभा ।

स्निग्धचंदनसंयुक्ता सा नारी सुखमेधते ॥१०॥

कृष्णवर्ण की श्यामा स्त्री (जो शीतकाल में उष्ण और उष्ण काल में शीत रहे)
आवदार, चम्पा के समान वर्ण वाली, चन्दन गंध से युक्त हो वह सुख पाती है ।

अल्पस्वेदाल्पनिद्रा च अल्परोमाल्पभोजना ।

सुरूपं नेत्रगात्राणां स्त्रीणां लक्षणमुत्तमम् ॥११॥

पसीना का कम होना, थोड़ी नींद, थोड़े रांघे, थोड़ा भोजन, नेत्रों तथा अन्य अंगों
की सुन्दरता,—यह स्त्री का उत्तम लक्षण है ।

स्निग्धकेशीं विशालाक्षीं सुलोमां च सुशोभनाम् ।

सुमुखीं सुप्रभां चापि तां कन्यां वरयेद् बुधः ॥१२॥

जिसके केशों वाली, बड़ी आंखों वाली, सुन्दर लोम, मुख और कान्ति वाली सुन्दरी
कन्या का वरण करना चाहिये ।

यस्याः सरोमकौ पादौ उदरं च सरोमकम् ।

शीघ्रं सा स्वपतिं हन्यात् तां कन्यां परिवर्जयेत् ॥१३॥

जिसके पैर रोंघेदार हों तथा पेट में भी रोंघे हों, वह स्त्री शीघ्र ही पति को मारती
है, अतः इसका वरण नहीं करना ।

यस्या रोमचये जंघे सरोममुखमण्डलम् ।

शुष्कगात्रीं च तां नारीं सर्वदा परिवर्जयेत् ॥१४॥

जिस स्त्री के जंघों और मुख मण्डल पर रोंघे हो तथा शरीर सूखा हुआ हो उससे
सदा दूर ही रहना चाहिये ।

यस्याः प्रदेशिनी याति अंगुष्ठादतिवर्द्धिनी ।

दुष्कर्म कुरुते नित्यं विधवेयं भवेदिति ॥१५॥

जिस स्त्री के पैर के अंगूठे के पास वाली अंगुली अंगूठे से बड़ी हो वह नित्य ही
दुराचार करती है और विधवा होती है ।

यस्यास्त्वनामिका पादे पृथिव्यां न प्रतिष्ठते ।

पतिनाशो भवेत् क्षिप्रं स्वयं तत्र विनश्यति ॥१६॥

जिसकी अनामिका भंगुली पृथ्वी को नहीं छूती ऊपर हो रहती है उस स्त्री के पति का शोच ही नाश होता है और वह स्वयं नष्ट हो जाती है ।

यस्याः प्रशस्तमानो यो ह्यावर्तो जायते मुखे ।

पुरुषत्रितयं हत्वा चतुर्थे जायते सुखम् ॥१७॥

जिसके मुख पर सुन्दर आवर्त (भँवरी) रहता है वह तीन पति को नष्ट कर चौथी शादी करती है तब सुख पाती है ।

उद्वाहे पिंडिता नारी रामराजि-विराजिता ।

अपि राजकुले जाता दासीत्वमुपगच्छति ॥ १८ ॥

रोंये हो मरी हुई स्त्री यदि राजकुल में भी उत्पन्न हो तो विवाहित होने पर वह दासी की तरह मारी मारी फिरती है ।

स्तनयोःस्तवके चैव रामराजिविराजते ।

वर्जयेत्तादृशीं कन्यां सामुद्रवचनं यथा ॥१९॥

जिस स्त्री के दोनों स्तनों के चारों ओर रोंये हो उम्मे इस शास्त्र के कथनानुसार, छोड़ देना चाहिये ।

विवादशीलां स्वयमर्थचाग्णिं पगनुकूलां बहुपापपाकिनीम् ।

आक्रन्दिनीं चान्यगृहप्रवेशिनीं त्यजेत्तु भार्या दशपुत्रमातरं ॥२०॥

लड़ने वाली, अपने मन की चालने वाली, दूसरे के अनुकूल रहने वाली, अनेक पाप कारिणी, रोने वाली, दूसरे के घर में घुसने वाला स्त्री अगर दस लड़कों की मां भी हो तो भी उसे छोड़ देना चाहिये ।

यस्यास्त्रीणि प्रलंबानि ललाटमुदरं कटिः ।

सा नारी मातुलं हन्ति स्वसुरं देवरं पतिम् ॥ २१ ॥

जिसके ललाट, पेट और कमर ये तीन अंग लंबे हों वह स्त्री मामा, ससुर, देवर और पति को मारने वाली होती है ।

यस्याः प्रादेशिनी शश्वत् भूमौ न स्पृश्यते यदि ।

कुमारी रमते जारैः यौवनै नात्र संशयः ॥ २२ ॥

जिसके अंगूठे के पास वाली अंगुली पृथ्वी की न छुग वह स्त्री कुमारी तथा यौवना-
वस्था में दूसरे पुरुषों के साथ व्यवहार करती है, इसमें सन्देह नहीं ।

पादमध्यमिका चैव यस्या गच्छति उन्नतिम् ।

वामहस्ते ध्रुवं जारं दक्षिणे च पतिं तथा ॥ २३ ॥

जिसके पैर की बिचली अंगुली पृथ्वी से ऊपर रहे वह स्त्री, निश्चय ही, बायें हाथ
में जार को और दाहिने में पति को लिये रहती है ।

उन्नता पिण्डिता चैव विरलांगुलिगेमशा ।

स्थूलहस्ता च या नारी दासीत्वमुपगच्छति ॥ २४ ॥

ऊँची, सिमटी हुई विरल अंगुलियों वाली, रोयें वाली तथा छोटे हाथों वाली औरत
दासी होती है ।

अश्वत्थपत्रसंकाशं भगं यस्या भवेत्सदा ।

सा कन्या राजपत्नीत्वं लभते नाश संशयः ॥ २५ ॥

जिस स्त्री का जवर्जन्द्य पीपल के पत्र के समान हो वह गदरानी पद को प्राप्त
होती है—इसमें सन्देह नहीं ।

पृथावर्ता च या नारी नाभिश्चापि विधेयतः ।

भगं चापि विनिदिष्टा प्रसवश्रोत्रिनिर्दिशेत् ॥ २६ ॥ (१)

मण्डूककुक्षिका नारी न्यग्रोधपरिमण्डला ।

एकं जनयते पुत्रं सोऽपि राजा भविष्यति ॥ २७ ॥

मेढक के समान कोंख वाली तथा वट के पत्ते के समान मण्डल वाली स्त्री एक ही
पुत्र पैदा करती है सोभी राजा ।

स्थूला यस्याः करांगुल्यः हस्तपादौ च कोमलौ ।

रक्तांगानि नखाश्चैव सा नारी सुखमेधने ॥ २८ ॥

जिस स्त्री के हाथ की अंगुलियाँ छोटी हों, हाथ पैर कोमल हों, शरीर और नख से
खून भलकता हो वह स्त्री सुख पाती है ।

कृष्णजिह्वा च लंबांशी पिंगलाक्षो खरस्वरा ।

दशमासैः पतिं हन्यात्तां नारीं परिवर्जयेत् ॥ २९ ॥

काछी जीम, लंबे होंठ मंजरी आँख, और तोखे स्वर वाली स्त्री इस महीने में ही पति का नाश करती है। उसको छोड़ देना चाहिये।

यस्याः सरोमकौ पादौ तथैव च पयोधरौ ।

उत्तरोष्ठाधरोष्ठौ च शीघ्रं मारयते पतिम् ॥३०॥

जिस स्त्री के पैर, पयोधर, ऊपर या नीचे के होंठ रोयेदार हों वह शीघ्र ही पति को मारती है।

चन्द्रबिम्बसमाकारौ स्तनौ यस्यास्तु निर्मलौ ।

बाला सा विधवा ज्ञेया सामुद्रवचनं यथा ॥३१॥

जिसके स्तन निर्मल चन्द्रबिम्ब के समान हों वह स्त्री विधवा होती है, ऐसा इस शास्त्र का वचन है।

पूर्णचंद्रविभा नारी अतिरूपान्तिमान्तिनी ।

दीर्घकर्णा भवेद्याहि सा नारी सुखमेधते ॥३२॥

पूर्ण चन्द्रमा के समान प्रभु वाली अति कृशोन्मा, अति मानिनी तथा लंबे कानों वाली स्त्री सुखी होती है।

यस्याः पादतले रेखा प्राकारश्छत्रतोरणम् ।

अपि दासकुले जाता राजपत्नी भविष्याति ॥३३॥

जिस स्त्री के पैर के तलवे में प्राकार, छत्र या तोरण की रेखा हों वह यदि दासकुल में उत्पन्न हो तो भी पदगिनी होगी।

रक्तोत्पलसुवर्णाभा या नारी रक्तपिंगला ।

नराणां गतिबाह्वत्या अलंकारप्रिया भवेत् ॥३४॥

लाल, कमल, और सान्नि की कान्ति वाली, रक्त और पिंगल वर्ण की औरत तथा पुरुष के समान चलने वाली छांटों भुजाओं वाली औरत गहनों को बहुत चाहती है।

अतिदीर्घां भृशं ह्रस्वां अतिस्थूलामतिकृशाम् ।

अतिगौरां चातिकृष्णां पट्टताः परिवर्जयेत् ॥३५॥

अत्यन्त लंबी, अत्यन्त छोटी, अत्यन्त मोटी, अत्यन्त पतली, अत्यन्त गोरी तथा अत्यन्त काली ये ६ प्रकार की औरतें छोड़ देनी चाहिये।

शुष्कहस्तौ च पादौ च शुष्कांगी विधवा भवेत् ।

अमंगला च सा नारी धन्यधान्यक्षयंकरी ॥३६॥

शुष्क हाथ, सूखे पैर और सूखे शरीर वाली स्त्री विधवा होती है । यह अमंगला धन धान्य की संहारिणी होती है ।

पिंगाक्षी कूपगंडा प्रविरलदशना दीर्घजंघोर्ध्वकेशी ।

लम्बोष्ठी दीर्घवक्त्रा खरपरुषरवा श्यामताम्रोष्ठजिह्वा ।

शुष्कांगी संगताश्रु स्तनयुगविषमा नासिकास्थूलरूपा ।

सा कन्या वर्जनीया पतिसुतरहिता शीलचारित्र्यदूरा ॥३७॥

जिस कन्या की आँखें पिंगल वर्ण की हों, कपोल घसे हुए हों; दाँत सुसज्जित रूप से न हों; जंघा लंबी हों; केश खड़े हों; ओठ लंबे हों; मुँह लंबा हो; बोली कर्कश हो; तालु, होंठ और जीभ काली हों; शरीर सूखा हो; बान बात पर आँसू गिरता हो; दोनों स्तन समान न हों; नाक चिपटी हो; उसके साथ विवाह नहीं करना चाहिये । क्यों कि वह पति और पुत्र से रहित होगी, उसके चरित्र भी दूषित होंग ।

शृगालाक्षी कृशांगी च सा नारी च सुलोचना ।

धनहीना भवेत्साध्वी गुरुसेवापरायणा ॥३८॥

सियार की तरह आँखों वाली, पतले शरीर वाली, सुलोचना स्त्री धनहीन होती हुई भी साध्वी और गुरुजनों की सेवा करने वाली है ।

रक्तोत्पलदला नारी सुन्दरी गज-लोचना ।

हेमादिमणिरत्नानां भर्तुः प्राणप्रिया भवेत् ॥३९॥

कमल के पत्ते के समान हाथी जैसी आँखों वाली सुन्दरी रमणी, सुवर्ण मणि और रत्नों के स्वामी की प्राणप्रिया होती है ।

दीर्घांगुली च या नारी दीर्घकेशी च या भवेत् ।

अमंगल्यकरी ज्ञेया धनधान्यक्षयंकरी ॥४०॥

बड़ी बड़ी अंगुलियों वाली, और दीर्घ केशों वाली औरत धन धान्य की नाशक तथा अमंगल मयी है ।

शंखपद्मयवच्छत्रमालामत्स्यध्वजा च या ।

पादयोर्वा भवेद्यत्र राजपत्नी भविष्यति ॥४१॥

जिस स्त्री के दोनों पैर में शंख, पद्म, जौ, छत्र, माला, मछली, ध्वजा या वृक्ष का चिह्न है वह राजपत्नी होगी ।

मार्जाराक्षी पिंगलाक्षी विषकन्येति कीर्तिता ।

सुवर्णापिंगलाक्षी च दुःखिनीति परे जयुः ॥४२॥

बिल्ली की तरह पिङ्गलवर्ण की आँखों वाली स्त्री को 'विषकन्या' कहा गया है । पर सोने के रंग के समान पिंगलनेत्रा स्त्री दुःखिनी होती है—ऐसा भी किसी आचार्य का मत है ।

पृष्ठावर्ता पतिं हन्यात् नाभ्यावर्ता पतिव्रता ।

कन्यावर्ता तु स्वच्छन्दा स्कन्धावर्ताऽर्थभागिनी ॥४३॥

पीठ की भँवरी वाली स्त्री पति को मारने वाली, नाभि की भँवरी वाली स्त्री पतिव्रता, कमर की भँवरी वाली स्वच्छन्दचारिणी और कन्धे की भँवरी वाली धर्मा होनी है ।

मध्यांगुलिर्मणिवन्धनोर्ध्वरेखा करांगुलिम् ।

वामहस्ते गता यस्याः सा नारी सुखमेधने ॥४४॥

बाँप हाथ की कलाई से चिनटा अंगुली तक जाने वाली रेखा, जिसके हाथ में होनी है, वह स्त्री सुख प्राप्त करती है ।

अरेखा वटुरेखा च यस्याः करतले भवेत् ।

तस्या अल्पायुरित्युक्तां दुःखिना सा न संशयः ॥४५॥

जिस स्त्री की हथेली में बहुत कम रेखाएँ या बहुत रेखाएँ हों वह निःसन्देह थोड़े दिन जियेगी और दुःखी रहेगी ।

भगोऽद्रवक्षुरवद् झायो विस्तीर्णं जघनं भवेत् ।

सा कन्या रतिपत्नी स्यात्सामुद्रवचनं यथा ॥४६॥

जिस कन्या का जननेन्द्रिय घाँड़े के खुर के समान हो और जिसका जघन स्थान (घुटने के ऊपर का भाग) चौड़ा हो वह साक्षान् रति के समान होगी—ऐसा इस शास्त्र का वचन है ।

पद्मिनी बहुकेशी स्यादल्पकेशी च हस्तिनी ।

शंखिनी दीर्घकेशी च, वक्रकेशी च चित्रिणी ॥४७॥

बहुत केशों वाली स्त्रा को पद्मिनी, कम केशोंवाली को हस्तिनी, लंबे केशों वाली शंखिनी, टेढ़े मेढ़े केशों वाली को चित्रिणी स्त्रा कहते हैं ।

वृत्तस्तनौ च पद्मिन्याः हस्तिनी विकटस्तनी ।

दीर्घस्तनौ च शंखिन्याः चित्रिणी च समस्तनी ॥४८॥

पद्मिनी के स्तन गोल, हस्तिनी के विकट, शंखिनी के लंबे, और चित्रिणी के समान होते हैं ।

पद्मिनी दन्त-शोभा च उन्नता चैव हस्तिनी ।

शंखिनी दीर्घदन्ता च समदन्ता च चित्रिणी ॥४९॥

पद्मिनी के दांत शोभामय हस्तिनी के ऊँचे, शंखिनी के लंबे और चित्रिणी के समान होते हैं ।

पद्मिनी हंसशब्दा च हस्तिनी च गजस्वरा ।

शंखिनी रुक्षशब्दा च काकशब्दा च चित्रिणी ॥५०॥

पद्मिनी का शब्द हंस के समान, हस्तिनी का हाथी के समान, शंखिनी का रुखा और चित्रिणी का शब्द कौआ के समान होता है ।

पद्मिनी पद्मगन्धा च मद्यगन्धा च हस्तिनी ।

शंखिनी क्षारगन्धा च शून्यगन्धा च चित्रिणी ॥

पद्मगन्ध से पद्मिनी, मद्यगन्ध से हस्तिनी, खारी गन्ध से शंखिनी एवं शून्य गन्ध से चित्रिणी जानी जाती हैं ।

इति सामुद्रिकाशास्त्रे

स्त्रीलक्षणकथनं नाम तृतीयं पर्व समाप्तम् ।

